

LUMEN VITAE

REVUE INTERNATIONALE DE LA FORMATION RELIGIEUSE
INTERNATIONAL REVIEW OF RELIGIOUS EDUCATION

VOL. I. — N° 2

Avril - Juin 1946

April - June 1946

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES DE LA FORMATION RELIGIEUSE
INTERNATIONAL CENTRE FOR STUDIES IN RELIGIOUS EDUCATION

27, rue de Spa

BRUXELLES — BRUSSELS
BELGIQUE — BELGIUM

SOMMAIRE — CONTENTS

PIERRES D'ATTENTE ET OBSTACLES —

STEPPING-STONES AND OBSTACLES

Christopher DAWSON

Fellow of the British Academy

Education and the Crisis of Christian Culture	204
L'éducation et la crise de la culture chrétienne	216

Charles MOELLER, S. Th. D.

Professeur de Poésie au Collège Saint-Pierre, Jette-Bruxelles (Belgique)

Pierres d'attente et obstacles au « Kèrugma » chrétien, au XXe siècle	222
Mankind To-morrow and Christianity	241

LA FORMATION RELIGIEUSE PAR LA PRÉDICATION —

RELIGIOUS FORMATION BY PREACHING

Léon DE CONINCK, S. J.

Supérieur du Gesù, à Bruxelles. — Professeur de Pastorale à la Faculté de Théologie S. J., Louvain (Belgique)

L'éducation religieuse des adultes à la messe du dimanche	245
Religious Instruction of Adults at Sunday Mass	257

Helene E. FROELICHER

President of the Crusaders, Ridgewood (U. S. A.)

A Preaching Crusade	260
Une croisade en faveur de la prédication	265

INSTITUTIONS DE FORMATION — EDUCATIONAL INSTITUTIONS

August DONDEYNE, Ph. D., S. Th. L.

Katholieke Universiteit, Leuven (België)

Godsdienstige vorming van den hogeschoolstudent	269
La formation religieuse de l'universitaire	281
Religious Education for University Students	283

George DELCUVE, S. J.

*Faculty of Theology S. J., Louvain (Belgium). — International
Centre for Studies in Religious Education, Brussels (Belgium)*

- « Témoins du Christ ». A New Collection of Textbooks destined
for Secondary School Teaching 287
- « Témoins du Christ », une nouvelle série de manuels d'instruction reli-
gieuse destinés à l'enseignement secondaire 300

Jesús GONZÁLEZ, S. Th. D.

*Directeur du Catéchisme paroissial de Saint-Nicolas-de-Bari, Bilbao
(Espagne)*

- Le Catéchisme paroissial de Saint-Nicolas-de-Bari à Bilbao ..** 311
- Catechism Classes in the Parish of Saint Nicolas of Bari (Bilbao) 325

Comtesse Hélène LUBIENSKA DE LENVAL

Directrice du Cours Pédagogique de Nice (France)

- L'éducation du sens religieux** 331
- Education of the Sense of Religion 342

Françoise DERKENNE, Licenciée ès lettres

Lycée français de Barcelone (Espagne)

- Jeux liturgiques pour Noël et Pâques** 348
- Liturgical Plays for Christmas and Easter 353

ACTION CATHOLIQUE ET MOUVEMENTS DE JEUNESSE — CATHOLIC ACTION AND YOUTH MOVEMENTS

Ludwig ESCH, S. J.

Generalsekretär der Neudeutschlandbewegung

- Lage und Arbeit Katholischer Deutscher Jugend** 357
- Situation et activité de la jeunesse catholique allemande 369
- The Situation and Activity of the Catholic Youth of Germany 372

RECRUTEMENT ET FORMATION DE CATÉCHISTES LAÏQUES — RECRUITMENT AND FORMATION OF LAY CATECHISTS

André BOYER

Directeur de l'Enseignement religieux du diocèse de Dijon (France).

— *Secrétaire de la Commission nationale du catéchisme*

- Catéchistes volontaires** 375
- Voluntary Catechists 390

G. EMMETT CARTER, M. ED.

Jacques Cartier Normal School, Montreal (Canada)

- The Training of Teachers of Religion** 393
- La formation de professeurs de religion 406

Education and the Crisis of Christian Culture

by Christopher DAWSON
*Fellow of the British Academy*¹.

I. THE PRESENT CRISIS OF OUR CIVILIZATION. ITS PROFOUND CAUSE: THE DECAY OF EDUCATION

I do not think there is any need for me to insist on the fundamental thesis that the present crisis of western civilization is due to the separation of our culture from its religious basis. This is widely recognized to-day, even by thinkers who are very far removed from the traditional Christian position. But I think people are still not sufficiently aware of how great the responsibility of education has been in this disastrous process nor have the educationalists themselves really faced the disconcerting fact that the more education has advanced at least quantitatively, the more our civilization has become secularized, so that the separation of our culture from its religious basis seems to be directly related to the spread of universal education.

Nor was this due to people being unaware of the danger. It was recognized from the beginning not merely by exceptionally religious people but by politicians and men of affairs. The Duke of Wellington with his usual horse-sense put the whole thing in a nutshell when he said: «Take care what we are about, for unless you base all this on religion you are only making so many clever devils.»

But the Duke of Wellington was not an educationalist and his opinions were dismissed by the representatives of progressive

(1) Christopher DAWSON, the profound English thinker, was born in 1889. He was received into the Catholic Church in 1914. — Author of important publications, which are universally appreciated: *The Age of the Gods. A Study in the Origins of Culture* (1928). — *Progress and Religion* (1929). — *The Making of Europe* (1932). — *The Spirit of the Oxford Movement* (1933). — *Mediaeval Religion* (1934). — *Religion and the Modern State* (1935). — *Beyond Politics* (1939). — *The Judgment of the Nations*. — These publications have been edited by Sheed and Ward, London. — Address: Copse Side, Boars Hill, Oxford, ENGLAND (Editor's note).

ideas as the views of a reactionary, which indeed they were. Nevertheless he was justified and we see to-day what a mess these clever devils have made of our world. No doubt the real source of the evil is to be found not in the universalisation of education, but in the destruction of the old hierarchy of divinity, humanity and natural science that was the tradition of European higher education. The real evil of popular education was not so much its secularism but its utilitarian character which led to the progressive discarding of all non-secular elements and motives. It is true that in this country and in America we had a sort of alliance between dogmatic religion and secular utilitarianism which was characteristic of the Victorian and nineteenth century compromise. But it was an unnatural alliance which was incapable of withstanding the growing pressure of secularist culture. At the same time that this bleak utilitarianism was being replaced by a more humanist ideal of popular education, humanism itself was losing its prestige and its influence on higher education. As the idea of culture becomes divorced alike from religion and life, its social significance rapidly disappeared, until to-day we are witnessing a regular war against culture and the apotheosis of the common man and the little man and the tough guy — a regular pantheon of strange gods who are emerging from some underworld of culture in the half light between the old European day and the dark night of total barbarism. I do not think our civilization will be saved from this fate by the quantitative progress of education on the existing lines: that is to say by more education given to more people for longer and longer periods. Indeed the extension of public education — that is to say the attempt of a single uniform educational system to mould the whole mind of the whole community by a single all embracing educational system — only increases the mass mindedness of modern society without raising its cultural standards or deepening its spiritual life.

It is possible that after the war we shall see a great intensification of educational effort especially in the East and in the non-European world. But behind this there will be a strong competitive socio-political motive similar to that which inspired the educational efforts of the Soviets during the past twenty years. At its best this means the raising of the standards of life for all the backward and exploited peoples and classes, at its worst it may mean no more than the mass conditioning of populations for purposes of power politics. But in either case there is the same danger of an overemphasis on the utilitarian motive and a neglect of the

deeper spiritual forces which have been the creative element in all the great cultures of the past, whether Christian or non-Christian.

In the West however, we have already passed through this phase. The Economic Man had become a commonplace to our great grandfathers, and the Utilitarians are more remote than the pre-Raphaelites. The time has come for us to retrace our steps, to see what we have lost in two centuries of economic progress and world conquest and to consider how we can recover contact with the essential realities on which the existence of our civilization depends. If we admit, (as I think we all do in principle), that Western Culture was a Christian creation — that Europe is the daughter of Christendom — we ought to pay much more attention to this truth in our educational theory and practice than we have done during the past. I don't think we can say that the average young man or woman leaves their school or university with any clear conception of this fact.

II. CHRISTIAN EDUCATION IN DAYS GONE-BY. RELIGIOUS EDUCATION OF TO-DAY

Taken in its widest sense education is simply the process by which the new members of a community are initiated into its ways of life and thought from the simplest elements of behavior or manners up to the highest tradition of spiritual wisdom. Christian education is therefore an initiation into the Christian way of life and thought, and for one thousand two hundred years, more or less, the peoples of Europe have been submitted to this influence. The process has been intensive at some points, superficial at others, but taking it as a whole it may be said that nowhere else in the history of mankind can we see such a mighty stream of intellectual and moral effort directed through so many channels to a single end. However incomplete its success may have been, there is no doubt that it has changed the world and no one has any right to talk of the history of Western civilization unless they have done their best to understand its aims and its methods.

But on the whole they have not done so. It has been neglected both by the historians and by the educationalists who have tended to approach their subjects from a different point of view. It is true that a treatment of history which is openly hostile or contemptuous of Christian Culture, like that of Gibbon, is usually regarded as biased, but it is quite possible to write of European culture as of national history leaving the Christian tradition enti-

rely out of the picture without the average reader realising that anything is missing. Nevertheless it was that tradition that conditioned the whole development of culture from the 5th to the 19th century and which created the standards of value and the vision of reality which inspired its most characteristic achievements. To-day religious education is apt to be considered a kind of extra, insecurely tacked on to the general educational structure not unlike a Gothic Church in a modern housing estate. But in the past it was the foundation on which the whole edifice of culture was based and which was deeply embedded below the surface of social consciousness.

For from the beginning Christian education was conceived not so much as learning a lesson but as introduction into a new life, or still more as an initiation into a mystery. The early manuals of Christian education, like the *Catechetical Discourses* of St. Cyril or the *De Catechizandis Rudibus* of St. Augustine, all stress the esoteric character of the teaching. For example at the beginning of St. Cyril of Jerusalem's *Discourses* we read the following notice: «These Catechetical Lectures thou mayest put into the hands of candidates for Baptism and of baptised believers, but by no means of Catechumens nor of any others who are not Christians as thou shalt answer to the Lord. And if thou takest a copy of them write this in the beginning, as in the sight of the Lord.» Christian education was something that could not be conveyed by words alone, but which involved a discipline of the whole man; a process of catharsis and illumination which centred in the sacred mysteries, and which was embodied in a cycle of symbolism and liturgical action.

Thus Christian education was not only an initiation into the Christian community, it was also an initiation into *another world*: the unveiling of spiritual realities of which the natural man was unaware and which changed the meaning of existence. And I think it is here that our modern education — including our religious education — has proved defective. There is in it no sense of *revelation*. It is accepted as instruction, sometimes as useful knowledge, often as tiresome task work in preparation for some examination, but nowhere do we find that joyful sense of the discovery of a new and wonderful reality which inspired true Christian culture. All true religious education leads up to the contemplation of divine mysteries, and where this is lacking, the whole culture becomes weakened and divided. It may be objected that this is the sphere of worship and not of education; but it is impossible to separate the two, since it was largely in the sphere of worship

that the Christian tradition of education and culture arose and developed. The first Christian education was the initiation into the divine mysteries in the liturgical sense, and it brought with it a development of religious poetry and music and art which was the first-fruits of Christian culture.

It is perhaps difficult for us to appreciate the educational significance of this, because the Christian liturgy and its associated literature and art are still accepted as a living element in our contemporary religious life so that we do not at once realise how different is the position it holds in our culture from that which it held in the past.

At the present day, the Church is but one institution amongst a whole series of cultural organs which compete with one another to form public opinion — the cinema and the wireless, drama and fiction, the press and the advertisement industry, not to mention the youth movements and the political parties. But in the past, for whole centuries and especially for the common people, the Church covered the whole orbit of culture and it was only in the Church that the ordinary man found instruction, inspiration and spiritual sustenance. The Churches still stand as the most striking objects in the European landscape, whether they dominate the cities like Chartres and Lincoln or whether they are lost in the countryside like the village churches of England. But in either case, they are monuments of a vanished age and culture, and they are no longer the vital centres of the community to which they belong. We must see them as they were in the days of their glory — glowing with colour, rich with sculpture, and filled with the music and dramatic action of the liturgy — power-houses of the spirit — to realize the place they once held in the life of a people, which was in other respects far poorer than it is to-day. Yet even to-day the Churches in their comparatively derelict condition are by no means negligible in their influence on culture. To quote my own experience, I should say that I learnt more — much more — during my school days from my visits to the Cathedral at Winchester than I did from the hours of religious instruction in school. That great Church with its tombs of the Saxon kings and the mediaeval statesmen Bishops gave one a much greater sense of the magnitude of the religious element in our culture and the depths of its roots in our national life than anything one could learn from books. Nor was it merely a question of widening one's historical sense, it also deepened one's spiritual sense of religion as an objective reality far transcending one's private experience. And if this can be so even to-day, how much more in the past when

the cult of the saints and the holy places consecrated the whole historical and geographical context of culture and gave every social relation and activity its appropriate religious symbolism.

III. CATHOLIC CONCEPTION AND PROTESTANT CONCEPTION OF EDUCATION

In Northern Europe this accumulated treasure of religious symbolism was dispersed by the Reformation which destroyed the liturgical character of popular culture and at the same time caused a great breach in the historical continuity of Christian tradition. Nevertheless it did not by any means undervalue the importance of religious education. On the contrary, the reformers regarded their work largely as a reform or restoration of Christian education, which corresponded on the religious side to the renaissance of classical learning on the part of the humanists. Back to the Bible, the Bible only and the Bible for all; these were the slogans of the new religious education which so profoundly transformed our culture in the 16th and 17th centuries. And this involved important changes of psychological approach. It emphasized the literary element in education at the expense of the æsthetic, and it increased the importance of the individual as against the community. Wherever the Protestant tradition of education had free play — in Scotland, Puritan England, Geneva and New England for example — it had a marked effect in increasing the literacy of the common people and in developing individualism, moral activism and independence of judgement, though this was paid for by losses in other directions which showed themselves in the growing impoverishment of the communal life of society.

Volumes may be written on the social consequences of this divergence between the two traditions of Christian education — the liturgical Catholic and the Biblical Protestant. But they have not been written, so far as I am aware, and even in the discussions that have arisen on the possibility of an agreed syllabus of religious education, this aspect of the question has been little regarded. The divergence was no doubt to some extent reduced by the strong influence of humanist education on Catholic and Protestant alike. Moreover the two traditions influenced one another even at the period when religious disagreement was sharpest. Thus the Catechism which from the 16th Century almost to the present day was the regular method of religious instruction was of Protestant origin, but has become no less characteristic of modern

Catholic religious education, while from the other side the Jesuit system of education exercised a considerable influence on Protestant grammar schools and academies.

But if the combined influence of Renaissance and Reformation made for the wider diffusion of literary culture and the intellectualising of religious education, it also tended to increase the practical and utilitarian elements of culture. Both the Byzantine East and the mediaeval West had shared the same ideal of contemplation and spiritual vision as the supreme end and justification of all human culture: an ideal which finds classical expression in St. Thomas and Dante. But from the 15th century onwards culture and education became increasingly concerned with the claims of active life. The humanist ideal of an all round cultivation of man's physical and intellectual abilities was brought into relation with the Protestant ideal of what Troeltsch has called secular or *innerweltlicher* ascetism — of sanctification by the diligent exercise of man's « calling » — of doing his duty in the state of life in which it has pleased God to call him. And this in turn led to the cultivation of the economic virtues of thrift and industry and to the acquisition of « useful knowledge » as the main end of education. There can be no doubt that secular utilitarianism was the direct product and heir of the religious utilitarianism that developed on the soil of Protestant and specifically of Puritan culture: for though Bentham himself was a disciple of the French Enlightenment, he was but the rationaliser of the movement, and its most characteristic types are a real native product of Protestant culture. Now while this tradition which we may call the tradition of Samuel Smiles generated a great force of moral and practical energy, it was also responsible for the harsh and unattractive character of modern culture. One of the greatest Victorian educationalists — Matthew Arnold — was never tired of insisting on this, and unlike most of his modern successors, he was not afraid to trace it back to its theological roots. « The period which is now ending for England », he wrote, « is that which began when, after the sensuous tumult of the Renaissance, Catholicism being discredited and gone, our serious nature desired, as had been foretold, to see one of the days of the Son of Man and did not see it, but men said to them: see here and see there, and they went after the blind guides and followed the false direction, and the actual civilization of England and America is the result. A civilization with many virtues, but without lucidity of mind and without largeness of temper. And now we English, at any rate, have to acquire them, and to learn the necessity for us, « to live (as Emerson says) from

a greater depth of being ». The sages and the saints alike have always preached this necessity ; the so-called practical people and men of the world have always derided it. In the present collapse of this wisdom we ought to find it less hard to rate their stock ideas and stock phrases, their claptrap and their catchwords at their proper value, and to cast in our lot boldly with the sages and with the saints » ¹. Arnold preached this doctrine indefatigably to Mid-Victorian England, and he was in an exceptionally favourable position to influence educational policy, since for thirty-five years he was an official of the Education Department and was appointed again and again as assistant commissioner to the royal commissions that were appointed to consider educational policy. Yet I do not think it can be said that his influence was great on the thing that mattered most on which he was most right, namely the spiritual foundation of culture. Not only so, but he was himself in part responsible for the general unpopularity and bad odour into which the idea of culture has fallen in this country. For Matthew Arnold was what is now known as a high-brow. He was indeed the original and archetypal high-brow, and the war he declared against the enemies of culture was ultimately followed by that reaction against culture and that Philistine reign of terror under which we live to-day.

The fact is that culture by itself — even a humanist culture that is intellectually aware of the spiritual values of Christianity does not possess the power of restoring or transforming the life of society. It provides standards of value, intellectual and æsthetic appreciation, the development of the power of criticism, width of knowledge and detachment from the prejudices and errors both of the multitude and of the ruling class. All this Arnold had — like his contemporaries Renan and Sainte-Beuve in France, or Emerson and Henry James and Henry Adams in America, all of them superior people who stood aside on their intellectual eminence and watched the stream of life go by. They none of them had the religious attitude to life, though they all realized how important it was to have it. They lacked faith and therefore they lacked charity and therefore they failed to gain men's sympathies and even aroused conscious or unconscious antagonism.

This is why the utilitarians, the apostles of useful knowledge and applied science, have been their superiors in the educational field, though their views were often so much more narrow and

1. Preface to *Irish Essays*, 1882.

superficial. They had a simple naïve faith in the value of concrete objective knowledge which they communicated to others. And this created a bond of sympathy between utilitarian high-brows like Bentham and Mill and hard-headed practical men like Francis Place.

In the past, in a Christian society, the leaders of culture were just as critical of the views and behavior of common humanity as were the modern humanists. But even the most high-brow of Christian teachers such as Pascal and Newman stood on common ground with the common people before the supreme mystery of faith.

« God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob
(Not of the philosophers and men of learning)

God of Jesus Christ
Deum meum et Deum vestrum. »

The mystery of faith brings all men together at the heart of life, and it reduces the differences of culture in the humanist sense of the word, to comparative insignificance.

Faith is therefore the beginning and end of Christian culture as it is the beginning and end of Christian morals. This is common to all forms of Christianity, Catholic, Orthodox, and Protestant ; only in so far as the conception of faith differs is there also a difference in the conception of culture. Indeed I do not think it is too far fetched to suggest that the essential difference between the Catholic and Protestant conceptions of the relation of religion and culture is bound up with their respective conceptions of the relation of faith and works, the famous controversy which above all others divided the Churches at the Reformation. For just as the Catholics taught that there was a vital organic inseparable relation between faith and works, as against the Protestant view of justification by faith alone, so too in the Catholic view there is an organic relation between religion and culture, which the Protestant view does not as a rule recognize. And this I think is one of the main causes for that indifference of modern Protestantism to culture which was the burden of Matthew Arnold's controversial writings — the grimness and greyness of certain aspects of English and American life in the 19th century and the indifference of the most religious sections of English and American society to the cause of higher education. To-day this is a thing of the past. The harsh and ugly sub-culture of Victorian industrialism with its combination of unlimited acquisitiveness with narrow pietism has no defenders and the reaction against Puritanism has carried

England and the U.S.A. to the opposite extreme of an extroverted hedonistic mass culture. But some things have been carried over from one extreme to the other without much change and the most important of these are the contempt for ideas and the indifference to humane culture which are hardly less characteristic of the mass man of to-day than of the individualistic Philistine of yesterday. The latter even though they were themselves men of genuine religious faith and moral earnestness were the destroyers of the Christian tradition of culture, and their successors have filled the void with a materialist pseudo culture which is the real opium of the people, since it is at once a drug and an intoxicant and a poison.

For modern civilization to-day seems to be following the same road as the ancient world under the Roman Empire ; on the one hand, a vast development of material resources and luxury — above all luxury for the masses — bread and games and baths and theatres ; on the other, the vast development of power — the overwhelming pressure of unlimited power, concentrated in the hands of the masters of the world. But in our case the danger is greater, because our power and resources are incomparably greater and because the tradition we are losing is not that of the pagan city state, but that of Christendom. Nevertheless this gloomy parallel is not altogether a hopeless one. For the decline of the classical culture and the growth of the massive power of the world state did not actually produce in the long run a materialist culture. It was followed by a sudden escape of humanity into a new spiritual dimension, the discovery of a new spiritual world and the acquisition of a new spiritual freedom. It was the age of Tiberius and Nero that saw the coming of Christianity and the breakdown of the giant fabric of the world state in the third century was followed by the rise of the new Christian culture.

IV. SALVATION FOR CONTEMPORARY HUMANITY : THE RECOVERY OF A CHRISTIAN CULTURE

The present crisis of our civilization can only be solved by a similar process of radical conversion and spiritual transformation. For hard as it may be to see the possibility of this, it is no less difficult to believe in the possibility of definite progress along the present line to some robot utopia. Indeed the catastrophes of the last thirty years are not only a sign of the bankruptcy of secular humanism, they only go to show that a completely secularized

civilization is inhuman in the absolute sense — hostile to human life and irreconcilable with human nature itself. For as I have tried to explain in my recent books, especially *The Judgement of the Nations*, the forces of violence and aggressiveness that threaten to destroy our world are the direct result of the starvation and frustration of man's spiritual nature. For a time western civilization managed to live on the normal tradition of the past, maintained by a kind of sublimated humanitarian idealism. But this was essentially a transitional phenomenon, and as humanism and humanitarianism fade away, we see societies more and more animated by the blind will to power which drives them on to destroy one another and ultimately themselves. Civilization can only be creative and life-giving in the proportion that it is spiritualised. Otherwise the increase of power inevitably increases its power for evil — its destructiveness.

Therefore it is only by the rediscovery of the spiritual world and the restoration of man's spiritual capacities that it is possible to save humanity from self-destruction. This is the immense task which Christian education has to undertake. It involves a great deal more than any Christian or any educationalist has yet realized. And this is inevitable because we are dealing with unknown factors which lie beyond our horizon of vision, below our level of consciousness and above the capacity of our reason : in other words the problem concerns the future, the human soul and God : three things which we cannot understand. For this reason, modern man who has been accustomed to living in a world which is scientifically known and technologically controlled is in a worse position for dealing with the ultimate religious problems than his ancestors who were at every turn faced with mysterious forces over which they had no control and who consequently felt an obvious immediate, practical sense of dependance on the power and assistance of God.

But this does not mean that we ought to acquiesce, as some modern Christian thinkers are inclined to do, in the complete incomprehensibility and otherness of Faith — in a dualism of religion and culture which leaves no room for Christian education. The greater is our knowledge of nature and man and history, the greater is the obligation to use these increased resources for God, not merely in the way of moral action, but intellectually also, by the re-interpretation of the tradition of Christian culture in terms of the new knowledge, and by relating the instruments of culture to their true spiritual end.

At the present time there is a great danger that the part of culture should be undervalued and neglected both in the religious

and the educational spheres. In the latter there is a tendency to sacrifice the humanities to science and technology ; in the former there is the theological dualism to which I have just referred, which finds its most striking expression in the Barthian return to the theology of Luther and Calvin presented in a new dialectical form. Both these tendencies in their different ways are unfavourable to the traditional Christian culture and to the old discipline of studies which was conceived as an ascending scale of humanity, philosophy and divinity. The disintegration of higher education into a mass of divergent speculations co-ordinated only by motives of economic and political interest is fatal to any ideal of culture, and if, as is sometimes the case, religious knowledge is treated as one of these independent specialisms, it is even more fatal to religion. The recovery of a Christian culture is therefore the essential educational and religious task, and it is inseparable from the social ideal of Christendom — of the Christian people — *plebs Christiana* — *populus Dei*. This ideal which has become so pale and remote to the individualism and secularism of the 19th century, and indeed of the whole modern world, lies at the very heart of Christianity. It was equally present in the Middle Ages when Christendom was a triumphant world culture and in the days when Christianity was a persecuted underground movement, but when nevertheless Christians were conscious of being a new people « a third race » on whose heads the ends of the world were come.

If from the standpoint of the Roman man of the world, these Christians were an uneducated lot of barbarians, we must remember that they were in reality just as much the heirs of a tradition of culture as the cultivated Hellenist and that they brought into the tired and sophisticated civilization of the Roman Empire the accumulated treasures of a profound spiritual experience which was on a different plane of reality from anything that Greece and Rome had known. And in the modern world there is a similar tradition of sacred culture which it has been the mission of the Church to nourish and preserve. However secularized our modern civilization may become, this sacred tradition remains like a river in the desert, and a genuine religious education can still use it to irrigate the thirsty lands and to change the face of the world with the promise of new life. The great obstacle is the failure of Christians themselves to understand the depth of that tradition and the inexhaustible possibilities of new life that it contains.

L'ÉDUCATION ET LA CRISE DE LA CULTURE CHRÉTIENNE

I. LA CRISE ACTUELLE DE NOTRE CIVILISATION. SA CAUSE PROFONDE : DÉCHÉANCE DE L'ÉDUCATION. — La crise actuelle de la civilisation occidentale provient de ce que notre culture a été séparée de son fondement religieux. C'est assez généralement reconnu. Mais l'on ne s'est pas rendu suffisamment compte de la responsabilité de l'éducation dans ce processus de déchristianisation. Et pourtant, le fait est là : plus l'éducation s'est répandue, plus notre civilisation s'est laïcisée. La laïcisation de notre culture semble avoir marché de pair avec la diffusion de l'instruction.

Le danger avait été prévu. « Voyez bien dans quelle voie nous nous engageons, disait le duc de Wellington ; à moins de fonder tout sur la religion, vous ne réussirez qu'à fabriquer beaucoup de malins diables. »

La suite lui a donné raison. Le mal ne vient pas de l'universalisation de l'éducation mais de la destruction de l'ancienne hiérarchie : Dieu, homme, nature, en vigueur autrefois dans l'enseignement supérieur européen. Pour parler en toute rigueur, il faudrait peut-être dire que le véritable mal de l'éducation populaire n'est pas tant sa laïcisation que son caractère utilitariste qui conduisit à l'élimination progressive de tout ce qui n'était pas laïque.

Chez nous et en Amérique, il a existé une sorte d'alliance entre la religion et l'utilitarisme victorien. Mais elle était contre nature et se révéla incapable de résister à la pression croissante de la culture laïque. Quand cet utilitarisme fut remplacé par un idéal plus humaniste d'éducation populaire, l'humanisme lui-même perdit son prestige et son influence dans l'enseignement supérieur.

A mesure que l'idée de culture divorça d'avec la religion et la vie, sa portée sociale disparut rapidement. Finalement, nous assistons, de nos jours, à une bataille rangée contre la culture et à l'apothéose de l'homme moyen, du petit esprit...

Ce serait une erreur de chercher le salut dans une progression quantitative de l'éducation : dans plus d'instruction donnée à plus de gens durant un temps de plus en plus long. A vouloir former l'esprit de toute la communauté d'après un système unique d'éducation embrassant tout, on ne fait qu'augmenter l'esprit de masse de la société moderne sans élever son niveau culturel ni approfondir sa vie spirituelle.

Après la guerre, les pays d'Orient connaîtront peut-être un grand développement de l'instruction publique, doublé d'un effort politico-social, comparable à ce qui fut réalisé par les Soviétiques dans le domaine de l'éducation durant les vingt dernières années. Ordonné vers une amélioration du standard de vie ou vers des fins politiques, cet effort risque de faire prévaloir les motifs utilitaires sur les forces spirituelles.

Notre Occident a déjà dépassé ce stade. Aussi, le moment est-il venu de jeter un regard en arrière pour voir ce que nous avons perdu en deux siècles de progrès économique et de conquête mondiale. Nous chercherons

alors à reprendre contact avec les réalités essentielles, fondement de notre civilisation.

Si nous admettons que l'Europe est la fille du Christianisme, nous devons en tenir davantage compte dans notre système d'éducation. Nous ne pouvons pas dire qu'à l'heure actuelle l'étudiant moyen quitte l'université ou le collège avec une idée claire de ce fait.

II. L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE D'AUTREFOIS ; L'ÉDUCATION RELIGIEUSE D'AUJOURD'HUI. — Durant quelque douze siècles, les peuples européens furent soumis à l'influence éducatrice de la pensée et de la vie chrétiennes. La transformation fut profonde en certains points, superficielle en d'autres. Cet effort intellectuel et moral constitue, dans l'histoire de l'humanité, un courant unique qui a changé le monde.

Cet aspect de la réalité a été négligé à la fois par les *historiens* et par les *éducateurs*.

Si une conception de l'*histoire* du type Gibbon, ouvertement hostile à la civilisation chrétienne, n'est plus admise, il est, par contre, fort possible de parler de la civilisation européenne ou d'histoire nationale en laissant la tradition chrétienne totalement de côté, sans que le lecteur moyen remarque que quelque chose manque au tableau. Pourtant, elle a conditionné tout le développement de la culture du Ve au XIXe siècle.

De nos jours, l'éducation religieuse figure dans l'ensemble du programme un peu comme une église gothique dans un ensemble de bâtiments modernes. Autrefois, elle était le fondement de tout l'édifice culturel.

Au début, l'éducation chrétienne fut considérée moins comme une leçon à apprendre que comme l'introduction à une vie nouvelle, l'initiation à un mystère. On peut voir à ce sujet les anciens manuels d'éducation chrétienne : les discours catéchétiques de saint Cyrille, le *De catechizandis rudibus* de saint Augustin. Tous insistent sur son caractère ésotérique.

Notre éducation moderne a perdu le sens de la *révélation*. C'est une instruction, parfois utile, souvent ennuyeuse. En tout cas, elle a perdu le sens de la découverte joyeuse d'une réalité neuve et merveilleuse.

Quant aux méthodes, il y avait, autrefois, des rapports plus étroits entre l'instruction religieuse et le culte. La première éducation chrétienne était l'initiation aux mystères divins (dans le sens liturgique) et elle comportait un déploiement de poésie religieuse, de musique et d'art, premiers rejets de la culture chrétienne.

De nos jours, il nous est impossible de « réaliser » l'influence éducatrice de ces éléments. L'Église n'est plus qu'une institution culturelle au milieu de beaucoup d'autres : cinéma, TSF, théâtre, presse, mouvements de jeunesse, partis politiques, etc... Tous contribuent à former l'opinion publique. Autrefois, l'Église était, pour le peuple, la seule dispensatrice de la culture. Chez elle seule, l'homme moyen trouvait instruction, inspiration et nourriture spirituelle.

Dans le paysage européen, les églises dominaient villes et villages. Aujourd'hui, ce sont encore des monuments imposants, mais non plus les

centres vitaux des communautés. Il faut essayer de nous les représenter telles qu'elles étaient au temps de leur gloire pour « réaliser » la place qu'elles tenaient dans la vie d'un peuple. De nos jours encore, pour qui sait les regarder, elles sont loin d'être muettes. Mon expérience ne me laisse aucun doute à ce sujet.

III. CONCEPTION CATHOLIQUE ET CONCEPTION PROTESTANTE DE L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE. — La Réforme a détruit ce trésor de symbolisme religieux et creusé une brèche dans la continuité de la culture chrétienne. Les Réformateurs visaient à renouer avec la tradition primitive et à restaurer le sens de l'éducation chrétienne par la Bible seule, la Bible pour tous. Résultat : l'élément *livresque et individuel* l'emporte sur l'élément esthétique et communautaire.

Telle est la *première* divergence entre les deux traditions d'éducation chrétienne : catholique-liturgique, d'une part, et, d'autre part, protestante-biblique.

Remarquons en passant que deux causes réduisirent les divergences de vues entre le catholicisme et le protestantisme. L'un et l'autre subirent l'influence de l'humanisme. De plus, ils s'influencèrent mutuellement : le catéchisme, d'origine protestante, est devenu la forme moderne de l'enseignement religieux catholique ; le système d'éducation des Jésuites exerça une grande influence sur les protestants.

L'action combinée de la Renaissance et de la Réforme produisit un *deuxième* changement dans la culture occidentale : elle renforça les éléments *pratiques et utilitaristes*.

L'Orient byzantin et l'Occident médiéval connaissaient tous deux le même idéal de la contemplation comme fin dernière de toute culture humaine. A partir du XVe siècle, civilisation et éducation commencent à se soucier davantage des exigences de la vie active. L'idéal humaniste de la mise en valeur de toutes les virtualités physiques et intellectuelles fut associé à l'idéal protestant de ce que Troeltsch appelle l'ascétisme laïque : la sanctification par l'accomplissement de son devoir dans l'état de vie où Dieu nous appelle. Conséquence : le développement des connaissances utiles et de certaines qualités : initiative, énergie, ardeur... devint le but de l'éducation.

Bref, l'utilitarisme laïque succède à l'utilitarisme religieux qui se développa sur le terrain du protestantisme, de la culture puritaine en particulier. L'œuvre de Bentham est un produit direct de la culture protestante.

Celui qui a le mieux mis en lumière cette filiation est le théoricien de l'éducation, Matthew Arnold. Il écrivit à ce sujet de fort belles pages à l'époque victorienne et, grâce à sa fonction, il était bien placé pour exercer une très profonde influence. Et, pourtant, sur ce point, son influence fut restreinte ; elle aboutit, en fin de compte, à une réaction hostile à toute culture.

C'est que, par elle-même, la culture ne possède pas la force de restaurer ou de transformer la vie de la société. Elle donne des normes de valeurs

intellectuelles ou esthétiques, elle développe le sens critique, elle élargit le champ des connaissances. Arnold possédait tout cela ; de même Sainte-Beuve et Renan en France, Emerson, Henry James et Henry Adams en Amérique. Mais aucun n'avait pris l'attitude religieuse face à la vie. Manque de foi et de charité.

C'est pourquoi les apôtres de la connaissance utile, de la science appliquée, les ont battus sur le terrain de l'éducation, malgré leur étroitesse et leur superficialité.

Nous avons ainsi montré comment, sur deux points importants, la conception protestante de la culture chrétienne diffère de la conception traditionnelle. La raison profonde des différences doit être cherchée dans une divergence de vues sur la foi. La foi est le commencement et la fin de toute culture chrétienne comme de toute morale chrétienne. Ceci vaut pour toutes les formes de christianisme : les différences dans leur notion de culture proviennent finalement de différences dans leur conception de la foi. Les catholiques pensent qu'il y a un lien entre la foi et les œuvres, tout comme entre la religion et la culture ; les protestants admettent la justification par la foi seule et séparent la cause de la religion de celle de la civilisation. C'est là une des raisons principales de l'indifférence que le protestantisme montra si longtemps à la cause de la culture. Des compromis pallièrent parfois ce mal.

De nos jours, l'âge victorien avec sa combinaison d'utilitarisme et de piétisme est dépassé. L'Angleterre et les États-Unis connaissent une réaction, une culture hédonistique de masse. Mais certains éléments ont passé d'un extrême à l'autre sans subir un changement notable ; c'est le cas du mépris des idées et de l'indifférence envers la culture humaine ; nous les avons observés chez le Philistin individualiste d'hier ; nous les retrouvons chez l'homme de la masse d'aujourd'hui. L'homme d'hier, malgré son sérieux moral et sa foi individuelle, a détruit la tradition de la culture chrétienne. Son successeur d'aujourd'hui remplit le vide avec une pseudo-culture matérialiste, le véritable opium du peuple.

IV. LE SALUT POUR L'HUMANITÉ : RETOUR A LA CULTURE CHRÉTIENNE.

— La civilisation actuelle semble suivre la même route que celle de l'Empire romain : d'une part, développement des ressources matérielles et du luxe : *panem et circenses* ; de l'autre, centralisation excessive du pouvoir dans les mains des maîtres du monde.

Notre situation est même plus grave : les forces et les ressources sont plus grandes et la tradition que nous abandonnons n'est pas le paganisme romain, mais le christianisme.

Mais, tout comme alors, reste permis l'espoir d'une redécouverte du monde spirituel, aube d'une nouvelle civilisation chrétienne.

Les catastrophes des trente dernières années ont montré à l'évidence qu'une civilisation complètement laïcisée est inhumaine. Parce que la nature spirituelle de l'homme a été méconnue, les forces de violence se sont accumulées ; elles tentent de détruire notre monde. Durant un certain

temps, la civilisation occidentale a pu vivre d'une tradition passée et d'un idéalisme humanitaire sublimé. Phénomène transitoire. A mesure que l'humanitarisme s'en va, les sociétés sont de plus en plus animées par une volonté de puissance qui les pousse à se détruire l'une l'autre et, finalement, elles-mêmes. La civilisation n'est créatrice et féconde que dans la mesure où elle est spiritualisée. Sinon, un accroissement de pouvoir ne peut signifier qu'un accroissement de force destructrice.

Seule la redécouverte du monde spirituel peut sauver l'humanité de l'auto-destruction. Telle est l'immense tâche qui s'offre de nos jours à l'éducation chrétienne. Tâche dont les dimensions dépassent l'horizon habituel de notre vision, le niveau de notre conscience, puisqu'elle concerne l'avenir, l'âme humaine et Dieu, trois réalités mystérieuses. L'homme moderne, habitué à un monde objet de connaissance scientifique et de contrôle, se trouve vis-à-vis de ces réalités en une position plus défavorable que ses ancêtres habitués à tenir compte de forces mystérieuses incontrôlables, et conscients de leur dépendance envers Dieu.

Si nous insistons sur ce côté mystérieux, nous n'admettons point, par ailleurs, l'incompatibilité absolue de la religion et de la culture, l'impossibilité d'une éducation chrétienne.

Plus grandit notre connaissance de l'homme, de la nature et de l'histoire, plus grandit aussi l'obligation de se servir de ces ressources accrues pour Dieu, non seulement dans la ligne de l'action morale, mais aussi dans celle de la spéculation. Nous devons réinterpréter la tradition de culture chrétienne en termes du nouveau savoir et rapporter les instruments de culture à leur véritable fin spirituelle.

A l'époque actuelle, nous sommes exposés à sous-estimer une bonne part de la culture, tant dans le domaine de la religion que dans celui de l'éducation. Ici, tendance à sacrifier les humanités à la science et à la technique ; là, une sorte de dualisme théologique trouvant son expression dans le retour de Barth à Luther et Calvin.

Ces deux tendances sont fatales à la culture chrétienne traditionnelle et à l'ancienne hiérarchie des études : humanité, philosophie et théologie. La désintégration de l'enseignement supérieur en une masse de branches divergentes, coordonnées seulement par des motifs économiques et politiques, est fatale à tout idéal de culture. Et si, comme cela arrive, l'enseignement de la religion est traité comme une de ces branches séparées, c'est tout aussi fatal pour la religion elle-même.

Revenir à la vraie culture chrétienne est donc la principale tâche à la fois religieuse et éducative. Elle est inséparable de l'idéal social du christianisme. Passé à l'arrière-plan durant le 19e siècle, cet idéal est planté au cœur même de la chrétienté ; il fut également agissant durant le moyen âge et les premiers siècles du christianisme.

Pour le citoyen de l'Empire romain, les chrétiens étaient un ramassis de barbares sans éducation. En réalité, ils étaient les représentants d'une vraie civilisation et d'une expérience spirituelle inconnue jusqu'alors. Dans le monde moderne, l'Église a mission d'entretenir cette tradition sacrée qui

reste comme un cours d'eau dans le désert. Une éducation vraiment religieuse y puisera pour irriguer les pays assoiffés et changer la face du globe avec la promesse d'une nouvelle vie. L'obstacle principal, c'est que, trop souvent, les chrétiens eux-mêmes n'ont pas conscience de la vitalité de cette tradition dont ils sont les porteurs.

Pierres d'attente et Obstacles au « Kèrugma » chrétien, au XXe siècle

par Charles MOELLER

*Professeur de Poésie au Collège Saint-Pierre
à Jette-Bruxelles¹*

*« Il y a un temps pour tout sous le ciel, un temps pour
pleurer, un temps pour rire. »*

*« Dans la liberté par laquelle le Christ nous a affranchis,
tenez ferme, et ne vous laissez pas mettre de nouveau
en servitude. »*

La plus grande des guerres vient de se terminer. Que sera l'avenir du monde ? Que seront les hommes de demain ? Mystère. Incertitude. Sauvera-t-on la civilisation ? Laquelle ? Sous quelle forme ? Dans quel pays ? Les hommes que nous côtoyons dans nos rues, ceux de « partout dans le monde », sont-ils prêts à entendre le message chrétien ? Sont-ils même capables de s'intéresser encore à un message religieux ?

Je réponds tout de suite : notre temps suscite et l'angoisse et l'espérance, car jamais époque ne fut plus ambiguë. Depuis les temps apostoliques, le monde n'a plus été aussi près et aussi loin du christianisme : aussi loin, car, si nous continuons à voiler le message chrétien par les déformations et les compromis transitoires qui firent sa grandeur et sa faiblesse au XIXe siècle, la plus grande partie des hommes, *et la plus intéressante*, se détachera de lui. Aussi près, car, si nous faisons rayonner la « bonne nouvelle » dans sa fraîcheur d'aube apostolique, *les meilleurs d'entre les hommes* la recevront avec joie. Il faut faire la relève, replonger aux sources scripturaires et patristiques, réexprimer le message néo-testamen-

(1) M. l'Abbé Charles MOELLER, Docteur en Théologie, est professeur de Poésie au Collège Saint-Pierre, Jette-Bruxelles. — Œuvre : *Humanisme et Sainteté, Témoignages de la littérature occidentale*, dans la collection *Bibliothèque de l'Institut supérieur des sciences religieuses de l'Université Catholique de Louvain*, n° 1, Tournai, Casterman, 1946. — Adresse : rue Léon-Théodor, 167, Jette-Bruxelles, BELGIQUE (Note de la rédaction).

taire en un vocabulaire qui restitue ce qu'il y a de meilleur dans le climat moderne. On sera étonné de la concordance et de la force de pénétration de cette doctrine nouvellement retrouvée, nouvellement exprimée. Cette relève se fait. Nous allons préciser les obstacles et les pierres d'attente qu'elle trouve dans le monde moderne, ce qui permettra de mettre en clair les quelques aspects de l'Évangile plus particulièrement adaptés. « Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, sinon la déchirure s'élargira, et tout sera perdu. »

I. « L'HOMME DE DEMAIN »

La civilisation issue de la Renaissance se liquide devant nos yeux. Une autre prend sa place. Nous voyons clairement ce que nous perdons, nous ne savons pas ce que nous recevrons en retour. D'où notre angoisse : le temps présent n'est pas seulement de climat pessimiste — les désespoirs romantiques nous semblent maintenant jeux d'artistes —, il est pétri d'angoisse : tout dépend de l'attitude de l'homme, de son « engagement ». Or l'homme ne nous a jamais paru plus fragile, plus menacé. Même ceux qui « choisissent » la vie, c'est-à-dire le Christ sauveur, se sentent écrasés par les forces gigantesques — économie mondiale, propagande, cinéma, risques de guerre, énormité des empires, idéologies enracinées, etc., — qui les entourent. Il s'agit de revivifier le christianisme, il s'agit aussi de recréer une *civilisation* chrétienne qui fasse vivre les masses et les élites dans un climat où des « valeurs » soient en « suspension », c'est-à-dire respectées, fidèlement pratiquées par les puissants de ce monde ; par les « humbles » aussi, et ils sont légion. *Ces valeurs doivent être autres que celles dont on vit maintenant.* Alors on sauvera ce qu'il faut sauver de la culture de la Renaissance. Qui oserait se dire assez fort pour réussir semblable tâche ? Je ne verrai pas ce monde nouveau. Vous qui me lisez, vous le verrez peut-être, si vous êtes jeunes ; vous serez peut-être les martyrs de cette civilisation nouvelle, votre sang venant féconder les efforts de ceux qui viendront après vous. N'importe : si d'autres moissonnent ce qu'ils n'ont pas semé, *c'est à nous de semer.* Nous ne sommes pas seuls au monde : il suffit de transmettre le flambeau.

Me voilà loin du sujet ? En aucune manière. Je suis au centre. Oubliez vos souvenirs livresques, descendez en vous, regardez autour de vous, et pesez bien ces mots que je viens d'écrire : la civilisation de la Renaissance, très spécialement sous la forme qu'elle a revêtue au XIXe siècle, disparaît. *Nous sommes ramenés*

aux temps apostoliques. Voilà pourquoi, pour le dire en passant, jamais l'éducation basée sur la culture gréco-latine, tout imprégnée du climat que rencontrèrent les premiers apôtres, ne fut plus actuelle, plus urgente. Il faut la défendre coûte que coûte : elle ouvrira l'âme de notre jeunesse au message apostolique. Je parle d'expérience.

La civilisation de la Renaissance était centrée autour de l'individualisme : le but de la vie était de développer au maximum l'individu humain, considéré isolément, et d'en faire soit un « uomo universale », d'une libre génialité, soit un « sage » vivant dans la « république des sages » (Oh ! Montaigne, Voltaire, Duhamel et *tutti quanti*), soit enfin une manière de « héros », de « condottiere » permanent, poursuivant la gloire dans une exaltation dont le style baroque (comme il est loin !) fut l'incarnation.

Qu'on nous comprenne bien : individualisme ne veut pas dire égoïsme : l'homme de la Renaissance sera un « homme de société » : la vogue du « Cortegiano », l'importance de la « préciosité » au XVIe siècle et plus tard le montre bien. Seulement l'individualité géniale, ou même celle de « l'honnête homme » se forme en elle-même, sans que la société, c'est-à-dire le lien « mystérieux » de l'homme à l'homme, y joue un rôle. La société renaissante est un assemblage d'individus qui, par un art raffiné de la politesse et du contrôle de soi, réussissent à vivre ensemble en restant chacun rigoureusement isolé. Le XVIIIe siècle pensera même que l'épanouissement libre de chaque individu amènera, de lui-même, une fraternité humaine : il suffit pour cela que chaque homme suive la raison, et se cultive harmonieusement.

Dans cette république idéale, la souffrance apparaît comme un scandale. Qu'on lise *La possession du monde* de Duhamel : on y verra comment, le but de la vie étant « le bonheur » (« On ne vous demande pas d'être heureux, disait Péguy, on vous demande de travailler »), la quête des « instants de grâce » se heurte à l'aporie de la souffrance. Quel scandale que la guerre, pour Duhamel, Romains, Martin du Gard ! Encore une fois il faut se pencher sur cette souffrance humaine, et Dieu sait si Duhamel le fit avec cette pitié émue et délicate qui nous touche tant chez lui. Mais il reste que c'est *malgré elle* qu'il faut tâcher d'être heureux. Ici encore le XVIIIe siècle pensera qu'avec une méthode appropriée, on fera disparaître peu à peu cette « contingence » qu'est la souffrance.

Dans la même ligne, le XIXe siècle a cru à l'« Avenir de la Science » ; il s'est imaginé que le progrès était définitivement entré dans la phase ultime, et qu'il n'y aurait plus « que des guerres coloniales ». Le communisme annonçait bien une période de « révolution mon-

diale », préliminaire à l'état socialiste, mais ce ne serait que la dernière convulsion avant l'établissement définitif d'un monde « rendu à l'homme ». A ce point de vue (celui-là seulement) le marxisme s'insère dans la ligne des mythes optimistes du siècle passé.

Exaltation de l'individu, dans un monde pacifié par le progrès des sciences, espérance d'une « cité meilleure » ici-bas, puisque le « ciel est vide », voilà, en simplifiant, ce dont a vécu le siècle passé, voilà ce qui meurt devant nous.

Car, comme le dit Sartre, après avoir annoncé « la mort de Dieu », voici que l'on annonce « la mort de l'homme ». La guerre a été le grand réveil ; on sait maintenant que les conflits armés ne sont pas des « épisodes passagers », creusant dans la masse de l'humanité des « petits trous » vite comblés, mais des perturbations cosmiques mettant en danger des générations entières de l'humanité, des « orages qui gâchent irrémédiablement le temps pour tout un été ». Personne ne se fait d'illusion sur la victoire récente : cette paix qui devrait être une aurore « fait parfois penser à une agonie ». La séparation tranchée entre la guerre et la paix a disparu. La guerre n'arrange rien, au contraire. Elle devient de plus en plus terrible : quelle menace pour la « civilisation » que la bombe atomique ! Devant une pareille réalité, tous les « mythes de remplacements » qui avaient rempli le XIXe siècle s'écroulent : évasion, sous toutes ses formes, géographique, ou psychologique (acte gratuit, recherche du « temps perdu », quête du « paradis de l'enfance », etc.), mythe du progrès (qu'on remplacerait volontiers de nos jours par l'idée de « l'évolution régressive »), rêve humaniste d'une cité sereine, et même le mythe socialiste, dont certains se détachent peu à peu.

Comme l'avait prédit Nietzsche, « nous sommes dans l'âge classique de la guerre » : cette réalité terrible nous aura rendu *le sens de la souffrance et de la mort*. La vieille leçon qui résume et l'Iliade et les tragiques grecs : « l'homme s'instruit par la souffrance », se vérifie une fois de plus.

Ce que cette souffrance innombrable nous a appris, c'est, d'un mot, « *le tragique de la condition humaine* ». Il n'est plus possible de considérer la souffrance et la mort comme un état passager que le progrès fera reculer progressivement. La souffrance, la mort, sont *au cœur* de la vie humaine, insérées au centre même du monde ; il n'est plus question d'une entrave qu'il faut surmonter habilement, il s'agit d'un creuset par lequel *tout humanisme*, toute doctrine prétendant donner un sens à la vie, doit passer.

Qu'on nous comprenne bien : il n'est pas question de ressusciter

je ne sais quel « mal du siècle » : la tristesse romantique était désillusion devant un effort trop ambitieux : elle était encore un luxe. La réalité de la souffrance qui s'impose à nous est à la fois plus banale et plus tragique.

Plus banale, parce qu'elle frappe d'innombrables gens simples qui n'ont pas les loisirs de se payer de la « tristesse de surcroît » : c'est la vie quotidienne elle-même qui apparaît pénible à l'homme, la lutte pour l'existence devient terrible ; nous sommes ramenés à la parole de l'Écriture sur « la terre qui ne produit que ronces et épines, et qu'il faut cultiver à la sueur du front ». Certes, il ne faut pas oublier la dignité royale de l'homme qui, par son travail, contribue à « rendre la planète plus consubstantielle à l'homme ». Mais, justement, les progrès de la science, qui devraient amener ce résultat, rendent au contraire l'univers plus inhumain que jamais, malgré et peut-être à cause de la fragile croûte de confort dont la technique le revêt. La réalité « pénible » du travail réapparaît dans la conscience des hommes.

Souffrance *plus tragique* aussi parce que mêlée indissolublement à toutes nos réalisations, mettant en question la possibilité même de vivre « humainement » dans le monde. Jamais un livre comme *La décadence de l'Occident* n'a paru plus actuel, jamais on n'a tant repensé à l'âge des cavernes...

La substitution des termes « condition humaine », en un sens tragique, aux mots « nature humaine », montre bien le passage des mythes optimistes, abstraits, à cette découverte « existentielle » d'une réalité concrète où la souffrance est un problème qu'on ne peut plus éluder.

Ceci ne veut pas dire que le pessimisme succède à l'optimisme, sans plus : cela signifie qu'il faut essayer de donner un sens à la vie humaine non pas *malgré* la souffrance mais *dans* et *à travers* elle. L'homme est destiné à la mort, voilà la découverte essentielle de la conscience moderne. Cette expérience cruciale, faite dans un monde qui pour la plus grande partie ne croit plus en Dieu, domine l'humanisme qui naît sous nos yeux. Qui ne voit, ici encore, combien nous sommes ramenés à la situation des héros grecs, constamment conscients de la « mort qui tout achève ». Certaine morale existentialiste n'est-elle pas du reste une manière de « néo-stoïcisme » ? Ses adeptes l'affirment, et la recrudescence d'intérêt pour les mythes grecs le prouve également.

La découverte de la souffrance n'a rien qui doive étonner un chrétien, pour qui, toujours, il faut aller « per crucem ad lucem ». Pour les « enfants du siècle », qui avaient oublié Dieu, elle les frappe comme la foudre. Pour bien des chrétiens, du reste, cette guerre

aura été une « pédagogie divine » qui leur aura rappelé l'aspect apocalyptique, eschatologique de leur religion, le sentiment aussi de la condition pérégrinale de l'homme. Il n'avait certes pas été oublié, mais mis en veilleuse par l'apologétique « humaniste » des années d'avant-guerre. Tout cela nous ramène à l'Écriture et aux Pères, si pénétrés du sentiment de la fragilité humaine, comme de la liberté glorieuse du chrétien dans un monde ressuscité.

Tel est le premier fait qui nous met à l'antipode de l'humanisme issu de la Renaissance. Un second, tout aussi capital, est la découverte que la destinée de l'homme ne se réalise pas dans l'isolement de l'individu, mais dans le lien ontologique qui le lie « aux autres ». La doctrine communiste de la dépendance radicale de chaque homme par rapport à la société et au temps, si elle est dangereuse sous sa forme matérialiste, peut rappeler utilement cette vérité. La personne humaine est transcendante, mais ne se réalise que dans l'engagement envers le prochain : les exposés de Gabriel Marcel sur *Le mystère familial*, le livre de Nédoncelle sur *La réciprocité des consciences*, les doctrines très répandues au sein de l'existentialisme sur la « participation », tout cela oriente dans le même sens : l'homme n'est pas une monade isolée ; au sein de son être le plus intime il est « communication » avec les autres, avec le monde matériel aussi.

Certes, la « personne » est souvent, en notre siècle, absorbée par la masse sociale. Mais « l'atomisme » libéral se révèle inviable, et c'est la critique fondamentale à faire à l'humanisme d'un Morgan, quêtant « l'unité de l'esprit » dans les chemins de l'individualisme. Sans doute, à ce contact, rude et sans nuance, des hommes entre eux, bien des délicatesses issues de la « librairie » de Montaigne risquent de se réduire en poussière. Mais les faits sont là : la guerre a fait découvrir la solidarité humaine ; les troubles économiques l'ont renforcée ; les livres de Steinbeck, Hemingway, Malraux, soulignent cette « solidarité virile et tendre » des hommes entre eux. Dans *La lutte avec l'Ange*, cette « fraternité dans la pitié » est ramenée à ses lignes les plus simples : il n'y a plus trace de la moindre idéologie, communiste ou autre.

D'un mot, les hommes de 1946 découvrent qu'ils sont solidaires d'une même condition tragique, qu'ils sont, *tous ensemble*, voués à la souffrance et à la mort, que tous ensemble ils doivent, à travers la souffrance, créer un monde où la vie vaille la peine d'être vécue... Le devoir d'engagement solidaire de chacun pour tous s'impose. Plus de « loisirs » : l'« otium » d'Horace est loin. Il faut choisir. Choix tragique car, nous l'avons dit plus haut, la destinée du monde

dépend de l'*option* morale de chacun et de tous. L'avertissement de Lecomte du Nouy dans *L'avenir de l'Esprit* est trop grave pour être négligé.

Dans cette « option », la masse de l'humanité est-elle guidée, aidée par une foi religieuse ? Les événements tragiques de ces temps ont-ils ramené l'homme à la foi en l'existence de Dieu ? En aucune façon : non seulement l'athéisme moderne est *militant*, s'efforçant, comme l'a montré de Lubac, de créer un humanisme et même une mystique, mais, et c'est plus grave, pour toute une partie de la pensée contemporaine, *il semble aller de soi* : Heidegger, Sartre, le considèrent comme une question liquidée : somme toute, il s'agissait jusqu'ici « d'antithéisme ». Actuellement apparaît un « athéisme » au sens strict : on prétend boucler la boucle des enquêtes philosophiques sans prononcer le mot Dieu, sans poser le problème, ou en lui consacrant seulement un modeste corollaire. En tous les cas, les catégories de pensée de la masse des hommes ne sont plus religieuses. La « civilisation » contemporaine, si on peut encore lui donner ce nom, est imprégnée de « valeurs » (ô ironie !) athées : l'air que l'homme respire, le climat moral où il vit, est non seulement négateur de Dieu, mais il le passe sous silence, comme si la question ne devait même pas être posée. C'est là un fait terrible, mais trop réel, hélas !

On ne s'étonnera donc pas que la redécouverte de la réalité de la souffrance et de la mort n'ait pas rendu aux hommes le *sentiment du péché*, seule réalité qui puisse expliquer l'apparition du désordre dans un monde dont l'homme sent malgré tout qu'il est le roi. Le mot « péché » n'a de sens qu'en relation avec le terme « Dieu » ; il n'a même pris tout son sens que dans le christianisme, seule religion qui explique totalement le « mystère » du mal.

Or, s'il est une idée qui est loin de la conscience moderne, c'est celle du péché. Au lieu de réfléchir plus profondément sur la souffrance, l'homme moderne aime voir dans la « condition mortelle » la raison dernière du seul orgueil qui lui reste. « L'homme est le seul animal qui sache qu'il n'est pas immortel » : cette phrase de Malraux ne reflète-t-elle pas la fierté stoïcienne ? Qui ne songerait ici à Heidegger méditant sur « Le chevalier de la mort » de Dürer et y voyant la charte de l'humanisme de demain ? Cette fierté de se savoir mortel, et solitaire et « délaissé », qui anime l'Oreste des *Mouches* de Sartre, n'est-elle pas une forme subtile du péché de l'esprit ?

L'homme moderne ignore le sens de l'humilité devant la transcendance de Dieu. Du Bos y avait diagnostiqué « le mal du siècle ».

Bien sûr, l'humilité chrétienne a parfois été mal présentée aux hommes, compromise avec des notions qui n'avaient rien à voir avec elle. Mais, il ne faut pas le cacher, c'est l'attitude religieuse elle-même, faite de respect de la créature devant le Créateur, qui répugne à l'homme moderne. On aura beau faire rayonner le vrai visage de l'humilité devant la miséricorde divine, bien des penseurs, et non des moindres, refuseront de s'incliner.

Nous voici donc devant une antinomie fondamentale, celle qui caractérise notre temps. D'une part, la redécouverte de la solidarité humaine devant la douleur et la mort met l'humanité dans l'état d'âme le plus « disponible » au message évangélique, puisque celui-ci est essentiellement salut par la charité fraternelle, délivrance de la mort pour tous les hommes, dans et par la souffrance surmontée dans le Christ ressuscité. D'autre part, l'athéisme généralisé des masses, la perte du sens du péché et même certain orgueil subtil au sein de la souffrance mettent cette masse à cent lieues de la prédication apostolique... D'un côté, le sens, nouvellement découvert, de l'importance de l'engagement humain dans le salut de tous, nous rapproche de la doctrine sur la liberté royale des chrétiens ressuscités dans le Christ ; d'autre part, l'absence de la croyance en Dieu enlève à cet engagement toute signification objective, ou bien le fait déboucher dans l'exaltation solitaire de l'héroïsme nietzschéen.

« O mon très cher, dirait Socrate, qui nous tirera de ce dilemme ? » Oui, qui nous en tirera ? Le problème n'est pas seulement théorique, — sur ce point la doctrine chrétienne apparaît totale et nuancée, la seule vraiment explicative de *tous* les faits, — mais surtout pratique : comment atteindre la masse et lui rendre la croyance en Dieu, le sens du péché, le vrai sentiment de la liberté chrétienne ? En d'autres termes, sous quel angle présenter ces doctrines éternelles aux hommes de notre époque ?

Une chose paraît certaine et servira de conclusion à cette première partie de nos suggestions. Si les hommes modernes n'ont pas retrouvé la foi en un Dieu transcendant, ils ont perdu la foi en ces faux dieux, ces mythes qui ont encombré le XIXe siècle de leurs « religions de remplacement ». La place est nette. C'est énorme. L'œuvre de Malraux est typique à cet égard. A part l'idéologie communiste qui requiert une apologétique spéciale, mais qui est loin de triompher aisément partout, l'homme moderne, ramené aux lignes essentielles de sa condition, réveillé au sentiment du tragique, blasé de trop de faux rêves, qui se révélèrent sanglants (pauvre Rousseau !), attend un « nouveau Seigneur ». « Qui nous pardonnera tous les meurtres de cette guerre, demande le Vieil

Anselmo de *Pour qui sonne le Glas*, puisqu'il n'y a plus de « Notre-Seigneur » en Espagne ? Sans doute les hommes devront-ils se pardonner les uns aux autres ? » dit-il. Mais cette réponse le laisse rêveur et insatisfait. On voit affleurer ici le besoin de Dieu, négativement mais réellement. De même, si le sens du péché n'est pas retrouvé clairement, bien que le texte précédent en témoigne indirectement, l'homme de 1946 a retrouvé le sens de la « responsabilité » de chacun en face de tous, de la « solidarité » dans les actes, heureux ou malheureux. Il suffirait de transfigurer le sens de la responsabilité en montrant que l'homme est responsable de l'homme et pour l'homme parce que, d'abord, responsable devant Dieu qui créa l'homme dans ce but, pour déboucher au cœur de l'univers chrétien. La chose est difficile, mais les obstacles sont moindres qu'au XIXe siècle. Nous pensons même que l'humanisme libéral d'un Duhamel est infiniment plus éloigné du christianisme que certaines violences socialistes dépeintes par les Steinbeck et autres.

D'un mot, l'homme moderne est plus près de Dieu que jamais, *mais il ne le sait pas*. Péguy, qui sera un des « maîtres » de l'humanisme de demain, disait, en des pages étonnantes de pénétration : « Les anciens n'ont pas eu les Dieux qu'ils méritaient. Les anciens avaient une âme. D'une âme païenne on peut faire une âme chrétienne. D'une cité païenne on peut faire une cité chrétienne. D'un zéro d'âme on ne peut rien faire. D'un zéro de cité on ne peut rien faire. Ces modernes manquent d'âme. Ils sont les premiers qui manquent d'âme. Les modernes ont un Dieu qu'ils ne méritent plus... »

Ces paroles terribles, Péguy les disait des hommes de son temps, ces tristes années d'avant la guerre de 1914. Nous sommes certains qu'il aurait dit des hommes de 1946, du moins tels qu'ils apparaissent dans les livres que nous avons cités, et dans certains héros de cette guerre : « Ceux-ci ont une âme. Ils n'ont plus le Dieu qu'ils méritent, mais ils ont une âme. » Personnellement, nous n'hésitons pas à le dire bien haut : l'homme de demain, s'il ne croit pas en Dieu, « a une âme » ; il a retrouvé le sol nourricier de son être fondamental, puisqu'il s'est découvert solidaire des autres hommes et promis à la douleur, libre et souffrant, Roi, mais « Roi de douleur ». Peut-être ces hommes « de demain » ne méritent-ils pas encore le Dieu chrétien ? Mais qui le mérita jamais, et le christianisme n'est-il pas un don gratuit ?

La route est donc libre. Viennent les apôtres de cette « nouvelle Pentecôte » !

II. QUELLES VÉRITÉS CHRÉTIENNES FAUT-IL PRÊCHER AVANT TOUT ?

Il faut, avant tout, prêcher Dieu, non pas le Dieu des philosophes, mais le Dieu vivant, celui de l'Écriture. Tout le reste dépend de là : le sens du péché, la vraie signification de la liberté humaine, ne se retrouveront que dans la perspective de Dieu. Il s'agit de rendre au monde le sentiment de la *transcendance divine*. Il ne suffit pas de rappeler le devoir de la solidarité chrétienne, comme on le fait spontanément pour faire pièce au communisme et aux théories sociales répandues actuellement et montrer que notre religion est plus « sociale » que les autres. Il faut mettre au cœur de la prédication l'annonce du Dieu vivant : à ce point de vue notre message sera résolument inactuel pour être actuel d'une façon supérieure.

Il faut ensuite essayer de rendre *le sentiment du péché* : ceci encore est peu « actuel », mais ce n'est pas uniquement en essayant de suivre le monde moderne que nous le sauverons, mais « en faisant choc » sur lui, par la nouveauté, l'inouï du message évangélique, et — pourquoi pas ? — par son caractère paradoxal, scandaleux. C'est ainsi qu'ont procédé les Apôtres. Eux aussi prêchaient la *metanoia*, la pénitence et le retour au « Dieu vivant ». Le *kèrugma* est le même pour notre époque.

C'est dans ce « climat » d'humilité devant le transcendant qu'il faut aborder ensuite la prédication de ce que je nommerais la « *liberté royale* » du chrétien : il s'agit de la responsabilité de chacun envers le monde, envers les autres, dont nous parlions plus haut et qui, transposée en style chrétien, nous ramène au thème de la communion des saints, de la charité fraternelle, et aussi à la dignité du chrétien appelé à sanctifier la création visible par le rayonnement de la vie divine en lui. Cette série de thèmes doit être développée sous l'angle très précis de la responsabilité, de l'engagement envers l'univers : il faut souligner le devoir de présence, insister sur l'aspect liberté, en montrant qu'elle n'est pas une « malédiction » mais une source d'espérance et de joie, étant donné que, dans ce choix, l'homme n'est pas « délaissé » mais aidé, conduit mystérieusement par la Providence surnaturelle.

Transcendance du Dieu vivant, sens du péché, engagement « de charité » du chrétien au sein de la communion des saints, en vue de « se sauver en sauvant les autres », tels sont les thèmes fondamentaux de la prédication chrétienne de notre temps. Il faut y joindre, venant corriger et transfigurer tous les autres,

l'attente de « la révélation glorieuse des enfants de Dieu » : il faut revivifier l'attente de la parousie « en puissance et en majesté » de notre Seigneur et Christ : les événements actuels ont trop montré la fragilité des constructions de la civilisation terrestre, pour ne pas amener, par choc en retour, l'aspiration vers la « cité de gloire » des temps futurs. On ne doit pas hésiter à prêcher dans le style eschatologique ; il faut le faire, non pour condamner comme inutiles les efforts humains, mais parce que les réalisations de « l'histoire » sont constamment menacées, et qu'il faut l'apparition de la nouvelle Jérusalem pour sauver ce qui, de l'œuvre des hommes, peut être sauvé, et pour détruire ce qui doit l'être. Notre époque voit, mieux que la précédente, le mélange inextricable de bien et de mal au sein des réalisations humaines ; elle doit accueillir avec joie l'annonce d'une « Apocalypse » qui réalisera le royaume de Dieu.

Ces thèmes sont évangéliques et pauliniens. Ils répondent aux besoins les plus profonds de notre temps, même si, en surface, ils semblent heurter de front certaines tendances enracinées dans l'homme d'aujourd'hui. C'est précisément pour mieux atteindre, en dépassant ces obstacles superficiels, l'âme profonde du siècle, que nous allons montrer sous quel angle il faut présenter ces vérités chrétiennes.

III. SOUS QUEL ANGLE PRÉSENTER CES VÉRITÉS CHRÉTIENNES ?

Il faut bien nous entendre : nous ne songeons pas à une quelconque « adaptation » du christianisme éternel aux temps modernes, au moyen d'une philosophie servant d'armature : ce travail essentiel, — « Notre temps attend un nouveau saint Thomas qui absorberait dans le christianisme ce nouveau « matérialisme », disait Mounier — nous ne l'abordons pas ici. Notre dessein est plus apostolique, plus simple : il s'agit de la « prédication », de l'évangélisation au sens strict. Nous allons montrer qu'il suffit de choisir certains thèmes patristiques, de préférence à d'autres, de les développer en les transposant parfois en vocabulaire moderne, pour découvrir la convergence des points de vue, par-dessus une vingtaine de siècles.

I. Dieu.

En parlant de Dieu créateur, il faudrait insister sur « la liberté de Dieu ». Il faut mettre le fait de la création en relation avec la

vie transcendante du Dieu Trinité, de façon à ranimer le sentiment de l'abîme radical qui sépare créateur et créature, comme aussi du lien d'amour qui fonde la création. Expliquons-nous.

Il faudrait d'abord présenter Dieu, dans la ligne scripturaire, comme « Le Saint », le *Qadôsch*, le Séparé, le Dieu caché. Dans le même sens, les luttes antiariennes ont mis en lumière la transcendance *vivante* de Dieu. Alors que les conceptions grecques sur Dieu oscillaient entre la transcendance morte, au visage clos, trop serain, et la vie, mais alors se dégradant dans les « aventures mythologiques », sans jamais pouvoir concevoir un Dieu qui soit tout ensemble transcendant *et* vivant, la doctrine trinitaire souligne, au contraire, que Dieu n'a absolument pas besoin du monde, qu'il se suffit à lui-même. La génération du Fils n'est donc pas à mettre en relation avec la création du monde, ce qui était l'erreur arienne, mais elle exprime tout simplement que, dans son fond le plus incommunicable, dans ce qu'il a de plus authentique, de plus franc, Dieu est *vie*, puisqu'il est génération, communication de lui-même à lui-même.

Cette doctrine athanasienne, si différente de la pensée hellénistique, est opposée à la philosophie moderne, et, en même temps, accordée avec elle. Elle est contraire à l'existentialisme athée d'un Sartre : pour celui-ci, comme pour beaucoup de modernes, ou bien Dieu est une sorte de « plenum », de plénitude morte, identifiée à elle-même, dans l'immobilité de « l'en-soi », ou bien Dieu est conscience, c'est-à-dire, selon lui, sortie permanente de soi vers un autre, recherche d'une impossible identification de « l'en-soi » et du « pour-soi ». Cette apothéose de l'inquiétude, de la recherche du néant par le néant, implique qu'il ne puisse y avoir conscience sinon conscience *de* quelque chose. Ce dilemme sartrien ressuscite le dilemme de la culture grecque entre un Dieu transcendant mais mort, et un Dieu mythologique, embarqué dans des aventures « humaines, trop humaines ».

Contre une pareille déformation des notions les plus fondamentales, il faut restaurer le sens de *l'intériorité* de la vie spirituelle, son immanence, l'idée aussi que plénitude ne veut pas dire absence de vie, de mouvement, au contraire. La conscience est vie, intimité, sans qu'il faille voir là un « solipsisme », un repli sur soi qui isole. Précisément le fait que « vie intérieure » puisse être « vie en communion », est illustré à merveille par la doctrine trinitaire. Car le Dieu vivant est le Dieu Trinité, et non le Dieu cause première des philosophes. Il faut retrouver le sens de Dieu créateur, non au sens philosophique, mais théologique, c'est-à-dire patristique. A ce titre, nous pensons qu'il faudrait laisser dans l'ombre les explications augustinienne de la Trinité par la vie psychologique (in^{tr}alli-

gence et amour) : elles restent un monument impérissable de la théologie, mais je crois qu'il est peu adapté à notre temps. Il vaut mieux revenir à la tradition athanasienne de la Trinité, centrée autour des notions de *génération* d'une *personne*, de *procession* de l'Esprit personnel. Il s'agit d'une vie transcendante, intérieure, immanente, qui est communication de personnes. Or, cette conception est précisément celle que nous soulignions plus haut comme très actuelle : elle rejoint l'idée que la personne est transcendante, mais ne se constitue que par la « communication des consciences ». On évite ainsi les faux dilemmes de Sartre, et on trouve une analogie qui aide à saisir la vie trinitaire.

Cette vue athanasienne est moderne aussi d'une autre façon : elle insiste sur l'aspect incommunicable, *personnel* de la divinité. Une personne n'est pas un objet. Dieu n'est pas un objet, il n'est pas le dernier terme d'une démonstration. Dieu-personne est un mystère. L'homme est enveloppé par Dieu avant même qu'il en prenne conscience. L'union avec Dieu ne se fera que « dans la ténèbre », par le don gratuit à l'homme. Qui ne voit que ces idées si patristiques, mais que j'ai traduites en langage existentialiste, sont très proches de celles d'un Gabriel Marcel ? Voilà comment cette doctrine sur la vie trinitaire transcendante, à la fois personnelle, immanente, intérieure, et « communautaire », est à la fois opposée à l'athéisme d'un Sartre, et accordée avec le climat plus général de l'existentialisme, dont Sartre n'est qu'un rameau. Or, je le crois, la philosophie existentielle, ou mieux *le climat qu'elle représente*, dominera de plus en plus l'humanisme des temps qui viennent.

Ces thèmes sur Dieu caché, personnel, mystérieux, à la fois bibliques et patristiques, nous orientent aussi vers cet humanisme si cher à nos contemporains, selon lequel la communication des « personnes » entre elles n'est possible que par l'engagement total de l'être dans l'amour, engagement qui n'est qu'une réponse au don gratuit de « l'autre ». Aucune dialectique platonicienne ne nous permettra de rejoindre le Dieu Trinité. Il se donne librement, comme seule une personne le fait, à *fortiori* une personne divine. En retour notre amour, c'est-à-dire notre « engagement », fruit de la grâce, peut seul nous conduire à lui.

Dans cette perspective, la création du monde apparaît comme *entièrement* gratuite, libre. Elle est libre de la liberté de choix, notion qu'il faut certainement souligner, au sujet de Dieu, car elle montre que la créature n'a son fondement ni en elle-même, ni en l'essence de Dieu, mais dans sa volonté vivante, *c'est-à-dire en son Verbe* (Athanasie). En ce sens, il faut restaurer la notion

de l'abîme entre le créé et l'incrée, et bien montrer que même le néo-platonisme ici est déficient, car, chez lui, l'opposition n'est pas entre créé et incrée (les anciens ne connaissaient pas la notion de création) mais entre « l'un et le multiple ».

Seulement, et ceci est capital, mieux on soulignera l'absolue liberté de Dieu en créant, mieux aussi on verra que, dans ce cas, la création ne peut s'expliquer *que par amour*. Elle ne s'explique pas par la « nécessité » d'ordonner un chaos éternellement préexistant, mais par un *appel* du néant à l'être. D'où la matière est bonne ; d'où aussi, Dieu crée en nous la beauté, qui est une image de lui-même.

Ceci nous amène à souligner le second sens, très existentiel aussi, de la liberté créatrice de Dieu : l'acte libre est celui qui exprime authentiquement l'être profond de celui qui le pose. Il en va de même pour Dieu. Dieu crée le monde à son image. Ici encore, abandonnons les explications trop platoniciennes de cette idée. (Il faut se défier du platonisme.) Revenons plutôt à Athanase montrant en la création le don d'une personne divine à d'autres personnes créées pour être aptes à recevoir ce don. En d'autres termes, l'exemplarisme divin, s'il faut employer ce terme que je n'aime guère, n'est pas montant, mais *descendant*, toujours enveloppé de mystère.

Les êtres créés sont donc des « personnes », donc des « disponibilités », des « réceptivités » (ce qui ne veut pas dire passivité) en face de cet appel de Dieu. Le sommet de la création, c'est donc l'homme (les anges n'entrent pas en ligne de compte ici). Ceci nous oppose encore à Sartre prétendant que le « pour-soi » ne peut rien « recevoir », mais nous fait rejoindre le climat existentiel et l'humanisme moderne, selon lequel la personne est essentiellement « ouverture » à l'autre, dans l'amour.

Ce que nous développons ici est une transposition moderne des thèmes scripturaires sur la création œuvre d'amour, sur le « Dieu et Père et Créateur », magnanime, débonnaire, à la fois transcendant au monde et se donnant à lui.

La liberté créatrice de Dieu est donc *bonté*. Dieu est libre et bon. Ne sont-ce pas les deux termes d'une antinomie qui déchire notre temps épris de liberté, mais effrayé devant les ravages d'une liberté devenue égoïsme, et qui se demande comment sauver la charité, la bonté ?...

2. Liberté royale de l'homme.

« Agnosce, Christiane, dignitatem tuam. » « Reconnais, Chrétien, ta

dignité », tels sont les termes de l'hymne triomphal de saint Léon, écho de ce péan sur l'homme créé à l'image de Dieu, dont toute la tradition chrétienne s'est faite l'écho. La même tradition témoigne aussi de la radicale imperfection de l'homme dans le chemin du salut ; elle rappelle constamment que le sommet de la vie spirituelle c'est l'humilité devant la condescendance de Dieu ; elle donne de la laideur de « l'homme dans le péché » des tableaux que seuls ceux qui n'ont pas vécu ni réfléchi trouvent exagérés. La doctrine chrétienne de l'homme est donc essentiellement antinomique. Alors que, pour Sartre, la grandeur de l'homme est dans son néant, pour les « rationalistes » elle est dans sa bonté originelle, son esprit, etc... Seul le christianisme unit ces termes opposés.

L'homme est image de Dieu : telle est la vérité première à rappeler aux modernes : elle est source et de la grandeur de l'homme et de sa nécessaire dépendance, de sa possibilité de chute également, dans la mesure où il devient infidèle à cette image.

Je pense qu'il faut expliciter cette doctrine de l'homme-image de Dieu, non pas dans le sens augustinien (*mens-notitia-amor*), mais dans celui de Grégoire de Nysse : l'homme est à l'image de Dieu car il a été créé *libre*.

Cette liberté signifie d'abord que l'homme accomplit son salut, sa destinée, sans y être *contraint* extérieurement, mais en se déterminant lui-même (nous n'avons pas à tenir compte ici de la grâce qui, du reste, respecte *et fonde* cette liberté). L'aspect libre-arbitre, au sens de risque de choix du mal, est une « situation » conséquente au péché (Maxime le Confesseur).

Cette liberté, étant un reflet de celle de Dieu, devra ensuite se réaliser dans la *fidélité* de la personne aux *biens divins* communiqués par Dieu. Ces valeurs, immortalité, spiritualité, autonomie, etc..., sont présentes en l'homme de manière voilée. Tout ensemble elles lui sont données, et, cependant, n'existent pas si l'homme ne les assimile pas.

La liberté de l'homme est mouvement, séparation de l'être entre son état initial et son état final d'intégration des biens divins. Il y a une distance (*diastéma*) entre ces deux stades, déclare Grégoire de Nysse. Les modernes diraient qu'il y a « arrachement » au sein de la personne humaine, nécessité de choix, option qui doit être fidélité aux valeurs à la fois présentes et absentes en nous (Marcel).

Il ne faut donc pas insister sur la liberté-commencement absolu, idée qui ne se vérifie pas dans l'homme, ni sur l'hésitation du choix, son indifférence, ce qui est un état inférieur de la liberté (sa « condition humaine » pécheresse), mais sur l'immanence du mouvement

par lequel l'homme se détermine à choisir fidèlement sa véritable nature, celle par laquelle il est participation, image d'une autre personne transcendante.

Cette théologie de l'homme image de Dieu par sa liberté, se rattache, après Grégoire de Nysse, à Scot Érigène, à saint Bernard et à Descartes.

Si le fond de l'homme est la liberté, *définie comme plus haut*, le centre de la personne humaine est essentiellement *mystère*. Elle peut se communiquer, mais dans un engagement de tout l'être ; elle ne peut le faire que dans *l'amour*, car elle n'est pas un objet, « une chose ».

Quel amour ? Celui des autres hommes et, à travers eux, celui du monde visible. Ce second point de la doctrine sur l'homme est très important aussi. Les biens divins sont confiés à la liberté de l'homme pour que, venus de Dieu, ils rayonnent sur le monde environnant. L'homme est essentiellement créé pour « être dans le monde » : c'est là une transposition moderne de la vérité révélée sur l'homme image de Dieu en tant que Roi de la création (Genèse). Il y a un lien ontologique de l'homme et du monde ; mais, comme ce « monde » est essentiellement un monde de « personnes libres », ce lien ne peut être de domination extrinsèque, mais de respect, de mystère, d'*amour*. Et l'attitude de l'homme à l'égard de la création matérielle devra en tenir compte aussi : comme elle existe *pour l'homme*, elle participe mystérieusement à lui, à son mystère : il faut donc restaurer le sens du lien sacré entre l'homme et le monde. Toute technique n'est pas nécessairement légitime.

Ceci dit, nous voyons toute l'ampleur du plan de Dieu : de même que la Trinité est libre par rapport au monde, de même l'homme, comme créature, est libre en face du monde : cela veut dire que le monde matériel attend de lui sa signification, l'aboutissement de son destin. L'univers est gros de l'homme. En l'homme il atteint son terme. Il est suspendu à lui. L'homme étant libre, Grégoire de Nysse, en une image magnifique, nous montre la « création tout entière suspendue à ce formidable risque (peirasmos) qu'est la liberté humaine ». D'où l'engagement du chrétien est un élément essentiel de la destinée du monde matériel.

En un sens, le destin de l'univers est *tout entier* confié à la liberté de l'homme, remis entre ses mains. En un sens, car la Providence est intervenue dans l'Incarnation, elle le fera à la Parousie, pour transfigurer les réalisations imparfaites de l'homme. La coexistence de ces deux aspects est un mystère, une de ces antinomies dont nous sentons obscurément qu'elles sont béatifiantes, profondément accordées au rythme de la vie divino-humaine.

Si « tout est entre les mains de l'homme », sa liberté est « royale » ; mais elle est aussi, puisque l'homme n'est pas une « image arrivée à son accomplissement », source de dangers : d'où la valeur de chaque « instant », lourd d'une « responsabilité » qui dégénérerait en angoisse, en « crainte et tremblement », si, par la grâce, la Providence ne l'animait d'*espérance*.

La liberté de l'homme en face du monde n'est donc pas une « malédiction » (Sartre) ; elle est glorieuse, car elle n'est pas « délaissée » mais est une image de celle même de Dieu qui nous la communique par sa grâce en nous « revêtant du Christ ». Au lieu de dire, comme Kierkegaard, « crainte et tremblement », parlons de « triomphe et humilité » pour dépeindre la « situation » du chrétien dans l'univers. Cette formule exprimera beaucoup mieux aussi l'ambiguïté de notre siècle, cause d'inquiétudes terribles et d'espérances lumineuses. Le monde n'est donc pas « absurde » (Camus), ni « néant » : par lui-même il est un *appel* à l'homme qui doit le transfigurer. On aura beau montrer que les « significations » que l'humanité essaye de lui donner sont fragiles (*La Nausée*, de Sartre), et le temps présent le montre cruellement, cela prouve seulement que la liberté de l'homme est fragile parce que créée, parce que pécheresse, et rappelle la nécessité de la Parousie pour donner un sens définitif à l'histoire ; ce risque n'enlève pas leur sens aux efforts humains.

Si l'homme est une « liberté », les relations authentiques de son être avec celui « des autres » ne pourront être que don, disponibilité, amour (Bergson, Marcel), c'est-à-dire ne se réaliseront totalement que dans la charité, la communion des saints, centre du christianisme des temps apostoliques. Ici encore, tout s'explique parce que l'homme, image de Dieu en tant que personne libre, accomplit son destin dans la *communion* avec d'autres personnes : d'où le « mystère familial », l'amour humain, image de celui de Dieu, la doctrine des *Béatitudes* sur les « humbles » objets de l'amour spécial de Dieu : comme le Christ les a aimés, l'homme doit les aimer, car il doit se donner *gratuitement* « aux autres » non parce qu'ils sont beaux, mais pour leur communiquer les biens divins, la beauté divine qu'il a reçue dans le Sauveur, *pour la donner*.

Voilà comment le christianisme est « engagement » de chaque homme pour tous les hommes, voilà comment le chrétien se sauve en sauvant les autres.

Nous sommes au centre de l'Évangile comme aussi de tout ce que le monde actuel aime et respecte : voyez Malraux avec sa « fraternité de la pitié », le communisme avec sa volonté d'un monde meilleur et plus fraternel, etc...

Tout ce que les « enfants du siècle » aiment : liberté de l'homme,

engagement, action, solidarité, tout cela se retrouve dans la doctrine patristique et biblique. Tout ce qu'il y a de bon dans Sartre est repris, mais transfiguré.

Le christianisme est doctrine de liberté, et il faut même insister plus que jamais sur cet aspect qui est son centre vital. Donnons ainsi aux chrétiens un « complexe de supériorité », le sentiment qu'ils sont « plus libres » que les autres, autrement et plus profondément, *dans l'amour*.

Le chrétien est donc dans le monde pour sauver le monde, « les autres ». C'était le sujet du carême de Notre-Dame, en 1946. C'est tout simplement le vieux thème paulinien de la « marturia », du « témoignage », que le chrétien doit donner au monde, aux hommes. Il est inutile de détailler.

3. *Le sens du péché.*

Il y a le péché. Les modernes ne veulent pas en entendre parler. Je crois que deux chemins se présentent pour acclimater à nouveau cette idée. Le premier serait de montrer combien le destin de la civilisation sera catastrophique si l'homme ne change pas en son fond. Le tragique remis au cœur de l'homme le crie. C'est là une manifestation du désordre dans l'homme et dans le monde. Ne pourrait-on dire que le péché est aussi crime contre le monde ? A-t-on assez remarqué que cette démarche apologétique est exactement celle de saint Paul dans l'épître aux Romains ? des Pères dans leur critique de la culture gréco-romaine, condamnée et sauvée tout ensemble ? Lisez Clément d'Alexandrie.

On montrerait ensuite que, si le monde va mal, c'est parce qu'il est livré à la *haine*. Le crime de Hitler est le *mépris* de l'homme, l'oppression de l'homme par l'homme, la haine à froid, calculatrice. Or, la haine de l'homme n'est-elle pas le plus grand péché dans la doctrine chrétienne, puisque celle-ci est centrée *sur la charité* ?

De ce point de départ on arriverait vite à faire comprendre ce qu'on entend par *péché contre l'esprit* : la haine est un de ceux-là. Le spectacle de la condition malheureuse de milliers de gens simples, écrasés par la guerre, la vue de l'imperfection de la justice d'après-guerre (ô combien !), l'amertume de la désillusion de la paix (« Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre, car ils ne connaîtront pas la grande désillusion de l'après-guerre »), tout cela ne montre-t-il pas le besoin d'un autre royaume vers lequel nous marchons, en notre condition pérégrinale ? Tout cela n'appelle-t-il pas un Dieu d'amour qui réparera ces injustices et punira ces crimes ? Et nous voici ainsi ramené à Dieu, qui châtie le péché.

N'a-t-on pas retrouvé le sens du péché comme refus de Dieu, comme révolte contre cet *ordre de charité* voulu par Dieu en créant le monde ?

Bref, le tragique humain appelle la « *Rédemption du péché* ».

Ces dernières suggestions nous ramènent au thème de la parousie, qui n'est que l'aboutissement ultime de l'Incarnation, c'est-à-dire du don le plus parfait du Dieu Trinité à l'homme et au monde. Je découvre ainsi le sens ultime de la charité de l'homme pour l'homme ; elle est transfigurée dans le don de l'amour du Christ à l'homme, et, par l'homme, aux autres hommes et au monde. L'homme n'est image-libre de Dieu, il ne communique les biens divins aux autres et au monde qu'en devenant, qu'en se revêtant du Christ, « communion » la plus parfaite qui fut jamais. Christ ressuscité, libre de la mort, rayonnant sur le cosmos, à l'ombre de qui les chrétiens, par leur engagement de charité, sauveront le monde, voilà « l'Homme céleste » des temps nouveaux.

Il n'y a plus qu'à attendre « avec triomphe et crainte » la Parousie glorieuse de Notre-Seigneur et Maître, Jésus-Christ.

CONCLUSION

Le *Kèrugma* de notre temps doit être « apostolique », c'est-à-dire scripturaire. Il doit faire choc. Par son paradoxe, son « inactualité », le message chrétien rejoint les incidences les plus profondes de l'humanisme qui naît.

Ce message scripturaire, cette « bonne nouvelle », il faut la présenter dans un cadre adapté à notre élite de demain. Celle-ci a retrouvé le sentiment de sa destinée commune, solidaire, en face de la mort, de la souffrance. Elle veut se sauver « fraternellement », agir, s'engager, risquer sa vie, la donner. Elle se défie des vastes constructions dialectiques, en philosophie comme en théologie. Elle aime au contraire une pensée plus engagée dans le mystère concret, dans le tragique quotidien de l'« homme-dans-le-monde ». Il faudra donc choisir dans la tradition patristique non plus celle que représente saint Augustin, trop dialectique, trop platonicienne (en un sens intellectuel), mais qui ne trouve plus d'échos dans la culture moderne, mais celle des Pères grecs, qui sont bien moins dialecticiens que l'on ne le pense, beaucoup plus près au contraire de la totalité de l'expérience humaine, profane et mystique. La tradition patristique grecque, plus existentielle, est plus accordée au monde de demain. Elle met en lumière les thèmes de la liberté, de l'engagement, du mystère de l'amour ; elle souligne mieux le lien du chrétien avec le monde et l'homme.

En ce sens, notre temps est très proche du Christ. En un autre sens, il en est très loin. Comme l'empire romain. Il faut une nouvelle Pentecôte, une nouvelle période patristique, faisant la synthèse entre la culture qui s'en va (Renaissance), celle qui vient (solidarité, souffrance, liberté) et le christianisme. Dans cette synthèse il suffit de suivre les Pères grecs (les noms cités par nous sont des suggestions, il faudrait nuancer), et de les transcrire en langage moderne (ce que fait la revue *Dieu Vivant*). Nouvelle Pentecôte, nouvel âge patristique, c'est dire que notre temps attend, des chrétiens, une doctrine de salut, qui sauve ce qu'il y a de bon dans le monde qui s'écroule, qui sauve l'homme « destiné à la mort » et lui donne une civilisation. C'est simple, le monde moderne attend des chrétiens l'entièreté de son salut ; il demande tout.

MANKIND TO-MORROW AND CHRISTIANITY

I. *Mankind To-morrow*. — The civilization which sprang from the Renaissance, especially in its 19th century stage, is now vanishing from sight. Christianity, in as far as it was linked to it, has been placed in a state of jeopardy by this collapse.

The culture of the Renaissance is centred round the *individual* who is to attain the acme of his development as « Uomo Universale », as « Wise » in the Republic of the Wise or as a constant « Hero » (condottiere). This man is not an egoist and has a taste for society (rules of politeness, refinement). But society means nothing more to him than a collection of « monads », artistically arranged. The very question of it being an organ *in* and *through* which the individual is moulded does not present itself to his mind. In this universe, *suffering* is just a *scandal*, which science in its progress is counted on to abolish, by degrees, until one day it will completely disappear, when humanity will have drawn its evolution to a close in the Earthly Paradise restored to mankind.

The war we have just survived has fully revealed to man, that suffering is at the heart of life, that the human condition is a tragedy, that humanity must consider suffering as an *essential* element in the working out of life's plan.

Communitistic Movements, Existentialism, the War have proved that the full realization of the human *person* can only be achieved *in* and *through* society. The ontological connexion of man with man is being unfolded once more by spiritualistic doctrines. The humanism of Malraux, Steinbeck, Faulkner, Hemingway is based on the lot of sorrow and death common to all. This attitude of mind is more akin to Christian presuppositions (common Redemption through Christ in Christian charity) than is the « Liberal Atomism » of a Duhamel, etc...

Nevertheless the modern world is atheistic: we have, of late, ample proof that not only is atheism militant, but it is also taken for granted. It is no longer thought worth while to treat of the problem of God (Sartre, Camus, categories of the opinion of the masses). Moreover man has not gained a keener sense of sin from his consciousness of the tragic side of life. In fact nothing could be more remote from his thoughts.

We see from this, that although the modern world shows an affinity with certain Christian presuppositions, it is far from anything like a religious attitude. Paradoxical as this sounds, it is nevertheless a self-evident truth.

However, this may be said, that if modern mankind no longer believes in God, neither does it believe in false gods, those substituting myths which encumbered the 19th century. The ground is unoccupied. Furthermore modern man « has a soul ». He has re-discovered the fundamental bases of mankind. He is healthier, more straightforward than the previous generation, so overridden by Symbolism and other movements of escape.

II. *Christian Truths to be taught.* — It is clear from what has been said, that the Transcendancy of God, the Creator, and the return to the Living God, by penance, must be preached before anything else. The times in which we are living take us back to the apostolic epoch. Then the « *metanoia* » (change of mind and heart) and the « *conversion* » to the Living God had to be the chief subjects of sermons and instructions.

This preaching centred round God is very ineffective on the surface, but it will make an impression on account of its paradox. The woes and misfortunes heaped up in the world of to-day will help to show the need for something transcending. In order to bring our period back to a sound state of mind, it is not enough to preach the solidarity of charity. We must not be afraid to go to the root of the question.

Next in importance to this, comes the theme of the Redemption of Christians, in and through the Communion of Saints (« *save oneself in saving others* »). The question of the Christian attitude towards the modern world will be unfailingly resolved by this salvation of others. The safety of modern civilization depends on the choice made by man, when brought face to face with renouncement and other moral values (Lecomte du Nouy). If we may believe that, as Christian doctrine teaches, man is the link between God and the world, then full light is thrown on the position of a Christian relative to the world, and his necessary « *engagement* » towards his fellow-men and towards the earthly City.

Finally, it may be looked on as essential that the theme of Parousia (second Advent of Christ) should crown, transfigure man's unstable endeavours to civilize the world. Never has the instability of the civilizing efforts of man, trying to give a « *sense* » to history, made itself manifest as nowadays

III. *From what angle should these Christian Truths be explained?* —
1. *God.* — The sermons and instructions treating of God should be centred

round the Living God, the God of the Bible, not of Philosophers, nor the Term of a syllogism ; not the First Cause but the Blessed Trinity.

This God is at the same time transcendent, absolutely distinct from the world, and yet superabounding with life (contrary to the Hellenistic conceptions in which the « formation » of the Logos is relative to creation). This intimate « Life of God », immanent, internal, self-sufficing (contrary to Sartre who maintained that it is not possible to be conscious without being conscious of something, and that therefore pure interiority is an impossibility) is at the same time communion with Persons : God *begets* a second Person, the Son, from what is most unconfined, authentic, ineffable in Himself and from these Two, proceeds a third Person, the Spirit (it is better to lay stress on this form of the Trinitarian Tradition left to us by St. Athanasius than on that of St. Augustine, which underlines the spiritual relation between intelligence and will, as analogous to the Trinity : the Augustinian conception is too remote from our century, so little inclined towards dialectics). The interior life is therefore « Communion » with Persons.

This « personal » living aspect of God shows that He is a mystery and not a problem (Marcel) and that the only profound relation possible between Him and other beings is that of one Person with another, in love.

Creation is the first form of this « engagement » of God : it is totally free, freely chosen : from which it is clear, that Creation can only have its source in a gratuitous will, therefore in love ; in the next place, there is an abyss between the created and the increated (contrary to Plotinus and all the unwholesome compromises between Plato and Christianity) : from which it is evident that the relation of God to the created, is at the same time one of transcendency and love. Creation is also free in that it betokens in an authentic way God's Being, His Will, i. e. His Word (here again descending and not ascending exemplarism, Athanasian tradition in preference to Augustinian). These « images of God » must also be persons, for a relation of love is only possible between « persons » ; wherefore the material world must be regarded in function of human persons and be of use to them in their communion with the personal God.

2. *Man.* — Man is, in fact, created to God's image and likeness ; all Tradition, following Scripture, is firm on this point. This notion must be developed not in the Augustinian sense, based on the presence of the *mens* — *notitia* — *amor* in man, but according to Gregory of Nyssa : the latter judges that man is God's image, because he was created free : this doctrine being in keeping with the times makes an immediate impression.

Man is free in the sense, that he decides interiorly for himself what is to be his attitude towards good. But it is only by degrees that he can assimilate this good, which is concretely the whole of the « Divine Realities », given to him by God. For that, he must be *faithful* to the good placed in him by God. Man is distorted within himself : at the same time he is, and he is not, his being. He is bound to attain his essence.

Man has received these divine gifts in order to transfer them to the world about him, for his being is essentially linked to others and to the world.

The evolution, the destiny of the world depends upon the « risk » of man's freedom (Gregory of Nyssa). This is why man's « engagement » is of such grave importance for his fellowmen and for the world. It is thus ordained, that in the Communion of Saints man works out his own salvation in saving others.

This doctrine is none other than that of St. Paul on the « Marturia » ; the testimony which each Christian is bound to deliver to his fellowmen and to the world, is brought admirably into harmony with the aspirations towards solidarity, towards activity which are undeniably the best points of that humanism, which is coming into being at the present time.

These relations cannot fail to be total and mysterious. Here again that part of the Patristic Tradition, which is of concrete style, of « engaged » Philosophy must be thrown into relief and not the dialectical aspect, which system, in spite of its utility, is, for the time being, quite unfit to produce an effect on contemporaries. This is why we suggest a placing in the background of Augustinian dialectics and a bringing forward of Athanasius, and Gregory of Nyssa in a theological order, based on will, freedom, love, mysterious communication, etc...

3. *The sense of sin.* — There is a way of conveying a sense of sin to contemporaries by pointing out to them that the will for the murder of mankind and of the world, sin against the Spirit, i. e. sin of Hate directly opposed to Christian Charity, was a remarkable feature in the crimes committed by Hitler, etc...

Finally the sense of man's condition of « pilgrim », his need of a better city should be resolutely revived : here inspiration may be sought from St. Irenaeus, who exposes so clearly the rôle of Time, and nevertheless the need of Eternity, in the formation of the Kingdom at the end of time. This final Parousia should be shown, in connexion with the Incarnation which corrects and strengthens providentially, and through which, after sin, man's mutual donation in Charity, which is in Christ, becomes possible.

The special aspect of apologetics worked out in connection with communism, and the problem of the gaining over of the masses cannot be taken into account here. The indications we have given are meant to show the order in which Apostolic preaching, intended for the chosen few, should be elaborated, so that a new civilization, the « new-middle-age » should have its source in them.

Mankind to-morrow is therefore conscious of its solidarity before the tragic side of its human condition. Man is on his guard against dialectic constructions. He wants a living doctrine based on freedom, engagement, struggle, brotherhood. The Greek Christian Tradition, less dialectic than is thought, but on the contrary, much more « existential », makes itself evident as the best form in which to present the Christian *Kèrugma* of Scripture which should be the starting point in our « premediaeval » times. A New Pèntecost is necessary.

L'Éducation religieuse des Adultes à la Messe du Dimanche

par LÉON DE CONINCK, S. J.

Supérieur du Gesù à Bruxelles,

Professeur de Pastorale à la Faculté de Théologie S. J. à Louvain ¹

I. IMPORTANCE CAPITALE DE CETTE ÉDUCATION

1. Difficultés de cette éducation.

Si parfaites que soient l'instruction et l'éducation religieuses que donnera l'école à l'adolescent, il se trouvera toujours que l'adulte n'est pas « formé » religieusement.

La raison en est évidente. La religion comporte une conception de la vie humaine et une organisation réglée d'après cette conception. Mais la nécessité de trouver une solution à ce double problème ne s'impose pas avant que la vie ne commence vraiment. Ce problème, pourrait-on dire, se pose seulement dans la crise que traversent, je crois, tous ceux qui arrivent à l'âge d'homme. La crise : ce n'est pas tant la difficulté de choisir son chemin, que le doute angoissant sur la justesse d'un choix déjà fait et peut-être irrévocable, en grande partie du moins. Beaucoup se délivrent de cette inquiétude en haussant les épaules et en lançant un amer « tant pis »... Et la foi, et les mœurs, et l'idéal... et beaucoup d'autres

1. Le R. P. DE CONINCK se dépense, depuis de nombreuses années, dans les divers secteurs de la prédication : missions populaires, catéchismes ou sermons dominicaux, conférences religieuses, retraites prêchées à des auditoires variés. Il a fait bénéficier de son expérience et de ses réflexions les prêtres nombreux dont il a dirigé les exercices spirituels. Les notes d'une de ces retraites pastorales étant venues à la connaissance de la Gestapo, le P. DE CONINCK endura pendant trois ans le régime de Dachau. Là-bas, à la demande des prêtres prisonniers, il devint directeur spirituel du Bloc des prêtres. Il fut aussi nommé supérieur régulier des 67 jésuites incarcérés, représentant 12 provinces de la Compagnie. Les entretiens sacerdotaux de Dachau enrichirent ses connaissances concernant le problème de l'apostolat moderne. — Auteur d'articles de pastorale publiés dans la *Nouvelle Revue Théologique* et dans des revues de liturgie. — Adresse : 8, chaussée de Haecht, Bruxelles 3, BELGIQUE (Note de la rédaction).

très belles choses disparaissent, soit tout à coup, soit peu à peu.

C'est à ce moment tragique que la religion — j'entends : une religion d'adulte — a toute son importance et doit jouer tout son rôle. L'on a suffisamment décrit l'effritement lent qui ravage la religion de l'enfance ou de l'adolescence, tandis que s'accroissent, d'une part, la science et la capacité technique, d'autre part, l'expérience de la vie. Il y a disproportion entre le bagage religieux et le bagage vital.

C'est donc une nécessité impérieuse, pour sauver les hommes, de leur assurer une religion proportionnée à leur âge.

Ici commence la difficulté.

On sait bien où trouver l'enfant, l'adolescent : sur les bancs des écoles.

Mais où trouver l'adulte ?

2. *Divers essais.*

On peut évidemment créer des « Refuges », des « Oasis » où les âmes de bonne volonté trouvent ce qu'elles cherchent. Ils ne manquent pas.

Il y a les missions paroissiales, les semaines religieuses, les triduum qui réunissent encore des foules. Mais quelles foules ? Je ne connais pas un cas où l'on soit parvenu à grouper dans les assemblées du soir, en temps de mission par exemple, les milliers d'assistants de la messe dominicale.

Loin de moi de contester l'utilité ou la nécessité de cette forme d'apostolat. Mais elle n'est pas « suffisante ». Elle n'est pas le remède au mal que je signale.

Il y a des retraites : mais elles touchent un nombre encore plus restreint, encore que les touchant plus à fond.

Il y a des cercles d'études, des groupements divers qui naissent... et disparaissent : leurs vicissitudes prouvent que le service qu'ils rendent incontestablement, n'est pas celui qu'on attend. Alors, quoi ?

On fait toujours bien, avant d'inventer du tout neuf, de l'inédit, de se demander si, par hasard, on ne dispose pas d'un instrument qui serait encore très efficace, à condition d'être mieux manié.

Je crois que nous possédons, pour la formation de l'adulte, un pareil instrument.

C'est l'instruction, que l'on donne, dans notre Belgique par exemple, à toutes les messes du dimanche.

3. *L'instrument ?*

Les messes du dimanche réunissent encore une foule considérable, dans chacune de nos églises et chapelles.

On peut déplorer les absences nombreuses, s'effrayer de ce que seule une minorité continue de « pratiquer ».

Mais elle est là, cette minorité qui se dérange et prend le temps d'« aller à l'église ».

Je veux bien que tous ceux qui sont là ne sont pas « très religieux » et je sais fort bien qu'il est des hommes authentiquement « religieux », même parmi les catholiques, qui ne vont pas à la messe.

Mais tels quels, ces baptisés fréquentent la Maison du Père, une fois la semaine.

Et on leur parle... chaque semaine.

Mais sont-ils très désireux d'entendre parler ?

Ne répondons pas trop vite : *Non*, parce que nous en voyons tant qui s'arrangent pour ne pas entendre parler.

Cela prouverait simplement peut-être qu'ils ne sont pas pressés d'entendre parler *d'une certaine façon*.

Il suffit d'écouter les réflexions pour s'en convaincre. Il y a un désir réel d'entendre la vérité, la solide vérité, qui est lumière claire dans les obscurités de la vie. Il y a l'agacement compréhensible de s'entendre expliquer ce qu'on n'a pas d'intérêt à savoir. Autant chaque homme aime recevoir la réponse aux questions qu'il se pose, autant il déteste qu'on l'entretienne longuement de choses qu'il croit sans importance pour lui.

Or, il faut partir du principe que les adultes ont tous, dans le fond de leur âme, des questions sans réponses, et quelquefois... et le plus souvent, sur des points essentiels.

Sans doute, il y en a, répétons-le, qui ne se posent aucune question, jamais. Ce sont ces pauvres individus qui, moralement et spirituellement, ne sont point parvenus à l'âge adulte, quoi qu'en dise leur carte d'identité. Ils sont atteints d'infantilisme, irrémédiable peut-être. Leur cas ne manque pas d'être intéressant. Nous ne nous en occupons pas ici.

Reste qu'une messe de dimanche assemble des « âmes » dont chacune a son secret, chacune, son mystère.

Comment les traiter ?

II. MÉTHODOLOGIE DE CETTE ÉDUCATION

1. *Les auditeurs.*

On pourrait ici chercher à décrire les différents types spirituels d'un auditoire dominical. Autant vaudrait écrire une immense étude sur la psychologie diversifiée des croyants. Arrêtons-nous à un classement à la fois extérieur et intérieur.

Il y a quatre classes de messes, chaque dimanche, dans une église où le service dominical est assez développé : les *messes matinales*, les *messes de communion*, la *grand'messe*, les *messes tardives*. Notez que je comprends parfaitement les curés qui encouragent la communion aux messes tardives. Cet horaire est autre chose qu'une succession dans le temps.

Il permet déjà un classement des fidèles et les discrimine.

Aux *messes matinales*, nous avons les gens pressés : voyageurs, excursionnistes, gens de métier, gens de service pour qui la messe est chose sacrée qu'il faut assurer avant tout, malgré tout.

Les *messes de communion*, c'est-à-dire les messes où l'on communie surtout — je ne songe pas aux messes des Ligues du Sacré-Cœur par exemple. Elles groupent les paroissiens fervents, pas nécessairement plus éclairés, qu'iquefois un peu suffisants... Mais n'insistons pas.

La *grand'messe* rassemble à l'ordinaire les chrétiens qui ont le goût, — peut-être aussi le sens, — de la liturgie.

Enfin, les *messes tardives* ont un nombre considérable de « Prosélytes de la porte » comme assistants. Mais n'exagérons rien. Surtout n'ayons jamais je ne sais quel mépris pour les « paresseux des messes de midi »... Qu'en savez-vous ?... Il y en a peut-être... il y a probablement beaucoup d'âmes qui obéissent déjà à la force centrifuge, qui tend à les écarter de la foi et de la vie chrétienne. C'est parmi eux sans doute qu'on trouve le plus de pratiquants « par intermittence », mais aussi le plus d'âmes travaillées de doutes et d'inquiétudes.

Ajoutez-y des « centripètes », ceux qui reviennent à l'Église, qui cherchent à s'instruire, qui cherchent la solution des questions qui se posent à eux malgré eux.

Je ne veux pas m'attarder à décrire par le menu tous les genres de chrétiens que l'on peut dénombrer dans un pareil auditoire.

Mais je note, qu'à l'heure actuelle, ce sont les messes tardives qui arrondissent autour des chaires de vérité les cercles les plus nombreux et les plus denses d'auditeurs.

Celui qui va leur parler, au nom du Seigneur, doit tenir compte et donc se rendre compte de ceux auxquels il va parler. La matière et la forme lui sont dictées impérieusement par l'auditoire. En faire abstraction, c'est s'abstraire soi-même, c'est-à-dire s'éloigner, empêcher efficacement le contact et, par conséquent, organiser soi-même son échec. J'aurai désormais devant les yeux surtout les messes tardives habituelles.

2. Le prédicateur.

A. Est-il nécessaire d'être « orateur », « éloquent », pour être bon prédicateur ?

Si on l'est, tant mieux. Mais, me paraît-il, il est aussi peu nécessaire d'être « orateur » pour prêcher le dimanche, qu'il n'est requis d'être Charliapine ou Tino Rossi pour chanter la grand'messe.

Les conditions du succès sont autres.

Et pour le dire en passant, l'« orateur célèbre » a beaucoup de chances de réunir autour de lui un grand nombre de personnes « *utriusque sexus* » venues pour contrôler sa réputation et qui s'en vont ravies d'avoir constaté que « c'est bien comme on disait »... « *Vani, vanam...* »

B. Le premier postulat, c'est que *le prédicateur dominical soit pénétré de l'importance de sa fonction... Petierunt panem...* Aux affamés, il est vraisemblablement le seul à donner le Pain de Vie.

Considérer les dominicales comme une corvée, à laquelle on se résigne, à laquelle on tâche d'échapper tant qu'on peut, dont on s'acquitte vaille que vaille, pour en être quitte, est chose grave. Ne pas en faire l'objet de soins assidus, les tenir pour une entrave à des occupations plus tangibles est une faute qui me paraît lourde.

Déconsidérée par le prêtre, l'allocution du dimanche le sera bientôt par les laïcs.

On devine les conséquences : l'absentéisme qui amène, lentement mais sûrement, la perte de la foi, l'abandon de la pratique et des mœurs, une certaine honte d'être encore croyant, un défaitisme spirituel de plus en plus répandu.

Les laïcs ne prendront jamais au sérieux ce que nous ne prendrions pas nous-mêmes au sérieux.

D'où le deuxième postulat : celui d'une *préparation très sérieuse de cette prédication*. Cela constitue une des obligations les plus graves du ministère pastoral.

Ne serait-ce pas une honte si un pasteur protestant mettait plus

de temps et plus de soin à préparer son prône que le prêtre catholique ?

Je sais que le pasteur n'a peut-être pas autre chose à faire et que, pour le protestant, le culte est tout entier dans le prêche...

Mais le fait que nous avons beaucoup de besogne dans les « œuvres », n'est pas un motif de négliger la préparation du *ministerium verbi*. Celui-ci passe, doit passer avant le reste qui, souvent, n'est qu'un accessoire encombrant. On a plus de besogne que de travail. « *Nos autem ministerio verbi...* »

Cette préparation me paraît comporter quatre aspects, qui ne sont pas nécessairement quatre phases successives.

1° Le premier élément, c'est la recherche et la découverte du sujet à traiter.

Qu'on me comprenne bien. On ne doit pas se poser la question : « Que pourrais-je bien leur dire ? » « Comment remplir mon temps ? »

Mais on doit s'efforcer de trouver le sujet « inquiétant » les âmes qu'on aura devant soi. Et dans un sujet imposé — nous en parlerons plus loin — le côté « inquiétant », le côté « fascinant ».

Le moyen de le trouver ?

Seul, le contact réel avec le monde ambiant révélera ce qu'il y a dans le fond des âmes. Peu d'hommes expriment leurs angoisses profondes. Ils n'ont pour cela ni le vocabulaire voulu, ni surtout l'humilité, ni encore la confiance requise. Et pourtant mon contact avec les victimes des camps de concentration nazis pendant trois ans m'a révélé qu'ils sont rares les hommes sans inquiétude intérieure. Dès qu'on répond à cette inquiétude, on est sûr de leur audience, de leur audience passionnée. Je sais ce que j'écris.

Peut-on approcher de ce fond tragique que nous devons apaiser ?... « *Inquietum est cor... donec requiescat in Te...* »

Oui, et par un chemin qui, à plus d'un, paraîtra bizarre, sans issue autre qu'un égarement... Et pourtant, c'est ce chemin-là...

a) C'est la connaissance personnelle de la littérature à succès. J'entends la « littérature » et non pas les productions quelconques : un livre malpropre ne répond à aucun besoin profond, mais à une exigence fort superficielle. Il y a probablement en-dessous des appétits luxurieux, encore autre chose... que celui qui y cède ne soupçonne pas lui-même. Mais passons.

Les romans, les romans à succès, les grands romans de la littérature étrangère notamment, les pièces qui font sensation, les grands films qui sont l'objet de discussions (ce qui, pour la plupart des hommes, fait office de réflexion). Les connaître, les comprendre nous révélera les préoccupations angoissantes des lecteurs innom-

brables. C'est parce que ce livre, cette pièce, cette bande sonore traduisent ou mieux font prendre corps à ce qui, au fond d'eux-mêmes, était inexprimé et, pour eux, inexprimable, qu'ils « s'emballent » pour ces productions.

Leur engoûment vient tout simplement de s'être trouvés eux-mêmes. Car l'homme est à lui-même d'abord un Inconnu et il est toujours ému, bouleversé de faire sa connaissance.

b) En deuxième lieu viendraient comme sources d'information sur l'intérieur de nos contemporains, les *revues de culture générale* à large diffusion. Pour le même motif. Seulement les revues fort répandues nous renseignent sur les préoccupations de gens « réfléchis »..., une élite donc, ou ce qui serait plus rigoureusement exact, une minorité capable de le devenir.

c) La troisième source sont les *journaux*, mais à une condition : en lire plusieurs, lire ceux à tirage massif, les lire, non pas pour savoir « ce qu'il y a dedans », ni surtout pour répéter niaisement les avis qu'ils expriment, mais pour se rendre compte de ce qu'il y a dans la tête et le cœur des innombrables lecteurs.

Bref, la lecture faite par un prêtre chercheur d'âmes, la lecture qui permet un diagnostic des âmes, est une préparation indispensable, irremplaçable. Faute de quoi, du point de vue de l'efficacité apostolique, la nourriture donnée par un sermon ne sera que du... « chewing-gum », qu'on peut mâcher longtemps, qui a un goût agréable, mais qui ne nourrit d'aucune façon... Et les gens intelligents non plus que les âmes inquiètes ne mâchonnent du chewing-gum pour se rassasier.

d) Si les *cercles d'études* ont une utilité, ce sera peut-être dans cette ligne-ci. Ils apportent des lumières au prêtre qui les préside et qui entend les doutes émis, les éclaircissements demandés, les « on-dit » rapportés. A condition de bien vouloir écouter longuement, et de ne pas se préoccuper d'abord de « réfuter l'objection ». Quelqu'un qui doute et qui cherche n'est pas un adversaire qui attaque, « objecte », et qu'il faut mettre à quia... Mais on ne comprendra peut-être pas tout à fait les anxiétés humaines révélées en conversation, si l'on n'est pas préparé par les lectures dont j'ai parlé.

2° Une *deuxième* préparation : c'est, une fois le sujet ou l'aspect trouvé, la *structure du plan du sermon*. Deux choses importent au plus haut point : savoir exprimer en une phrase, courte et sans incise, ce que l'on veut dire. Si le prédicateur ne sait pas « au juste » ce qu'il va dire, ses auditeurs ne sauront jamais ce qu'il a dit.

En outre : il faut savoir exactement l'effet qu'on veut produire :

encourager?... effrayer?... réjouir?... stimuler?... enthousiasmer?... éclairer?...

Il faut ici ne pas oublier qu'un auditoire matinal n'est pas un auditoire vespéral.

Celui du matin est intérieurement plus actif... discutant... rétif peut-être... il est plus frais, plus « résistant ». Celui du soir est, au contraire, plus réceptif... ; il est fatigué de la journée, moins dispos et moins « combattif ». Il est plus influençable. Quiconque a dû traiter le même sujet, un matin en plein soleil et le soir à la lumière électrique, a senti cette différence. Les réunions politiques du matin sont d'ordinaire bien plus tumultueuses, celles du soir bien plus passionnées... Il faut en tenir compte pour sa préparation à un sermon du matin, où il est plus difficile de toucher le clavier du sentiment.

3° Une *troisième* préparation est celle de *l'élocution*. Le véritable orateur, celui qui fait impression, est toujours un improvisateur : non pas que l'on puisse parler sans s'être préparé : on ne peut alors que bavarder. L'improvisateur est celui qui n'a pas préparé d'avance tous ses mots, écrit toutes ses phrases. Mais il sait ce qu'il va dire : il sait la suite des idées : il a son plan. Il a construit toute l'ossature de son discours. Et son improvisation consistera à revêtir, sous l'inspiration du moment, ce squelette de toute la richesse du vocabulaire, de toutes les draperies de la phrase.

Pour ne pas être pris de court, pour disposer de l'opulence verbale voulue, il faut, par la lecture des bons auteurs, la cultiver en soi et, à des moments perdus, faire à part soi des exercices d'élocution. J'ai beaucoup admiré ces universitaires français, qui, à Dachau, s'exerçaient à raconter quelque chose pendant leurs loisirs, et faisaient là-dessus des variations prodigieuses, à la seule fin de s'entretenir dans le maniement de la langue.

4° Une *quatrième* préparation, et non la moindre : c'est *la prière*, qui doit imprégner toutes les autres préparations. Il faut en arriver à la conscience aussi nette que possible d'une collaboration divine. Cela ne dispense d'aucune forme du travail humain : mais cela lui donne son vrai contenu et sa vraie valeur. Incontestablement cela changera aussi le ton : quand on parle aux âmes, c'est l'homme de Dieu qui doit parler, non pas l'homme tout court. La prière intérieure, la méditation assure cette nuance capitale. On l'oublie peut-être trop. Elle faisait toute la puissance d'un curé d'Ars que la prière ne dispensait cependant d'aucun effort naturel.

3. *Les sujets des dominicales.*

On s'excuse de traiter ce point. Ce qu'il faut prêcher : mais c'est tout le message chrétien.

1° *Toute la vérité et toute la vie chrétienne.* Il n'y a rien que l'on ne doive prêcher, ni que l'on ne puisse prêcher. L'expérience montre qu'il est bon de commencer par affirmer ce truisme.

Car il y en a qui ne prêchent guère que la morale, et encore ! disons plutôt la casuistique. Il y en a qui, volontiers, ne prêcheraient que le « dogme ». Chez quelques-uns, on observe une tendance très marquée à ne prêcher que certains aspects du dogme, ou certains dogmes. On laisse délibérément de côté des vérités qui ne plaisent pas, en raison de leur austérité.

D'autres encore prêchent un christianisme, où il n'y a pas beaucoup du Christ : une sorte de théologie naturelle, simple. Pour peu qu'ils s'aventurent dans le domaine de la réalité surnaturelle, on voit qu'ils n'y... voient pas très clair.

Un certain nombre de « fidèles », il est vrai, ne sont plus très capables de percevoir toute la splendeur du message. « *Animalis homo non percipit...* » Faut-il s'attrister... ou se réjouir du fait qu'ils trouvent des messagers... à leur taille ? Peut-être les deux ! En tout cas : c'est regrettable.

2° Cela dit, il faut ajouter que le sujet ordinaire doit être « *une conception de la vie* », c'est-à-dire une vérité, une théorie, une vue de la réalité, une vue religieuse de la réalité, une vue surnaturelle de la réalité. Et n'oublions pas qu'en fin de compte, la réalité pour les hommes : c'est la vie. Comme pour Dieu du reste qui a dit : « *Ego sum Vita.* »

C'est une erreur de ne prêcher qu'une organisation de la vie : c.-à-d. uniquement ce qu'il faut faire et ne pas faire. On organise toujours sa vie en fonction d'une conception préalable. On peut en être plus ou moins conscient. Mais la force déterminante de toute action, c'est, d'abord, une certaine vue de l'esprit, une idée.

Nous avons à prêcher des idées, l'Idée chrétienne, la vision chrétienne, qui est la vision totale. Ce qui fait le succès de certains mouvements contemporains, c'est d'être des conceptions de la vie, d'être une théorie, une idée, avant d'être un mouvement. On l'oublie trop. Parfois même dans l'Action Catholique : où l'on s'occupe et s'épuise dans l'« Agir », sans beaucoup se préoccuper de « Penser ».

3° Mais ceci encore doit être nuancé.

Un sermon à la messe du dimanche n'est pas une conférence où

des oisifs et des gens fatigués viennent se délasser en jouissant d'un plaisir subtil.

Ce n'est pas un cours où il faut savamment et pesamment prouver, démontrer, réfuter. C'est un genre distinct : tout à fait distinct.

La vraie note ne sera atteinte que si l'on ne perd pas de vue l'inquiétude humaine à apaiser : le « *venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis : ego reficiam vos.* »

Elle sera encore atteinte si l'on n'oublie pas ce qu nous écrivions plus haut : les hommes sont bouleversés et, en tout cas, émus, ébranlés, quand ils se reconnaissent, quand on les fait se reconnaître. C'est dire que si le sujet est toujours le message, il doit l'être en tant que répondant aux efforts de l'âme vers la lumière, la vie, Dieu...

C'est dire encore que le sujet sera, à la fois, Dieu révélateur et l'homme, d'un seul coup.

Comment cela ?

Voyez la manière des romanciers de grande envergure qui ont traité des questions angoissantes de l'existence. Ils analysent un cas, une personnalité humaine, une vie d'âme. Cette analyse pose le problème, suggère leur solution, à tout le moins, leur jugement. Ainsi devons-nous procéder si nous voulons avoir l'audience des hommes.

Que ce soit le dogme ou la morale que nous prêchions, il faut toujours les exprimer, détailler, exposer du point de vue de l'âme, c'est-à-dire *donner aux développements un tour bien plus psychologique que logique*. Dans la salle du cours, à la Faculté de théologie, vous parlerez tout autrement. Là : soyez scientifique, impitoyablement, rigoureusement. En chaire de vérité, devant les hommes, d'âme à âme, soyez non un logicien, un historien, un archéologue, un philologue, un métaphysicien, soyez une âme : c'est tout cela mais bien plus encore. Soyez une âme parlant aux âmes.

Si vous ne comprenez pas, lisez Newman et vous comprendrez. Lisez les sermons de l'oratorien du XVIIIe siècle, l'incomparable P. Lejeune.

4° Ensuite, les sujets doivent constituer une suite continue, cohérente.

Nous avons, en Belgique, un programme fixé : pratiquement le catéchisme. C'est excellent. A une condition toutefois : ne pas présenter lourdement ses allocutions, comme l'explication de « la quatrième question de la troisième leçon du catéchisme » ! Il convient, en outre, de tenir compte d'autres éléments.

Il serait regrettable de ne pas accorder ses sermons avec les époques liturgiques. La liturgie, c'est-à-dire un ensemble de textes

établis par notre Mère l'Église en vue de l'éducation de ses enfants, se déroule selon une ligne très belle.

Le sermon qu'on y insère n'y est le plus souvent qu'un élément qui fait violence.

Un prêtre qui prend la peine d'étudier la liturgie, d'expertiser sa richesse, n'aura pas de peine à en tirer parti.

Il faut déplorer l'habitude de supprimer les dominicales aux grandes fêtes.

Passé encore de les omettre aux messes de communion... et hélas ! de confession, le matin tôt. Mais aux heures tardives !... Le résultat, c'est que les habitués de ces offices de la fin de la matinée sanctifient moins les grandes solennités que les dimanches ordinaires. Pas même le sermon, ce jour-là !... le jour de Pâques... de Noël... La « petite » messe basse et c'est tout.

Il me paraît qu'en prenant comme ligne d'orientation les manuels de religion du Centre Documentaire Catéchétique, on aurait un très beau cycle de six ans, composé d'un bel ensemble de petites synthèses pour chaque année. Qu'on prenne, par exemple, le tome IV des « *Témoins du Christ* » : *L'Église notre Mère*. C'est merveilleux.

5° Ici je dois encore insérer quelque chose qui me tient à cœur. J'ai prêché bien des missions, et j'ai constaté ce que loyalement tout naissonnaire qui ouvre les yeux doit constater : ni le nombre, ni la qualité des auditeurs des réunions du soir n'équivaut au nombre et à la qualité des fidèles assistant à la messe.

Par qualité je n'entends pas la « distinction », mais les « espèces » : tous les âges, toutes les « éducations », toutes les catégories de fidèles se trouvent présentes le matin, non le soir.

Pourquoi ne pas prêcher, en carême par exemple, les sujets de la mission à ces messes tardives ?... Je l'ai fait une fois, avec une évidente augmentation d'auditeurs de dimanche en dimanche. Ce n'est pas étonnant. Il y a encore, grâce à Dieu, beaucoup de chrétiens qui veulent assister à la messe mais ne se décideraient pas à venir le soir. Pourquoi ne pas aller à ces brebis... et les trouver là où elles sont. En tout cas, mon opinion, je l'ai établie solidement par cette expérience.

6° Dans les archives de l'église du Gesù, à Bruxelles, je trouve les invitations qu'on distribuait jadis, vers les années 1869, pour annoncer les sermons des messes de 11 heures. C'était des résumés succincts et qui montraient l'opportunité, l'actualité des sujets. Il est vrai que la crise du papier actuelle ne permettra pas de tenir

grand compte de cette indication : elle est pourtant précieuse et garde tout son prix.

7° Et s'il faut tout dire, il faut encore parler d'un *fléau lamentable* : celui des *sermons de charité*. Son Éminence le Cardinal de Malines a prescrit très sagement de n'en tolérer que six par an. *Utinam* ! J'ai dit « fléau » et je justifie. On reproche parfois au catholicisme de n'être qu'une entreprise financière. Que dire de ces églises où l'on ne peut entendre de sermons qui ne soient d'un mendiant ! Ces sermons ont adultéré la notion même de divine charité. A en croire ces plaideurs *pro domo* : elle n'a pour objet que des taudis, des cancers, de la tuberculose... elle n'a pour exercice que « l'aumône »...

Pour peu qu'ils se multiplient — et dans certaines églises ils proviennent incroyablement — ils empêchent toute véritable instruction religieuse.

Si du moins les prédicateurs haussaient le niveau et prêchaient la grande doctrine sociale de l'Église et flétrissaient les injustices et les iniquités qui sont à la base même de ces misères qu'ils veulent soulager ! D'ordinaire, ils n'ont garde. Ils ne tiennent pas à passer pour des « énergumènes » chez les « bien-pensants » ! Où sont les frères audaces d'antan ?

Il est évidemment très chrétien d'enseigner aux fidèles à donner. Il serait encore plus chrétien d'apprendre aux « riches » à sacrifier. Leurs dons sont rarement des sacrifices, des renonciations à des plaisirs coûteux. Si les sermons de charité leur apprenaient l'abnégation effective, ce ne serait que demi-mal.

III. CONCLUSION

La messe du dimanche, par l'instruction qui s'y donne, doit être la lumière de la semaine. Il faudrait que cette lumière envahisse l'âme avec une telle force que l'assistance à la messe devienne chose indispensable, qu'on ne veut pas manquer.

Il faut que l'instruction fasse réfléchir et prier pendant la messe dominicale. Le prédicateur aura soin de mener dans ce sens la péroraison de son allocution.

Si tous les prédicateurs de dimanche prenaient très au sérieux leur fonction dominicale, les chrétiens sortiraient de leur messe, *illuminati... illuminantes...* Nombre d'âmes inquiètes retrouveraient avec le Seigneur, la Paix.

RELIGIOUS INSTRUCTION OF ADULTS AT SUNDAY MASS

I. CAPITAL IMPORTANCE OF THIS INSTRUCTION. — 1. *The difficulties.* — No matter how thorough the religious education received by the adolescent at school may be, it will always be found that the adult is insufficiently instructed.

The reason is obvious. Religion implies a certain conception of life and an organization ruled by this conception. But it is not until the threshold of life is reached that the necessity of finding a solution to this double problem becomes evident. One might say that it does not make itself felt until face to face with that crisis through which pass, I think, all who attain to manhood. It is at this crucial moment that religion has its full meaning, and plays its full part ; but to be of real value, religion must be a religion for adults.

In order to save souls, it is necessary to put before them a religion adapted to their age. Here begins the difficulty. Where is the adult to be found ?

2. *Various tests.* — There are, it is true, the parish missions, and those given weekly ; there are also Triduums which attract the crowd. Although useful, these means of Apostleship are not universal. There are also Retreats, but here the number of souls with whom one comes in contact is even more limited. And what about study circles ? Have we no better means at our disposal ? Those that we have, can they not be put to better use ? Cannot the sermon which is preached at Mass on Sundays, as in Belgium for example, be directed towards the instruction of adults ?

3. *The Instrument.* — On Sundays, considerable crowds are still to be found in our Churches and Chapels. But to what extent are these crowds willing to listen to sermons ? It is probable that the majority cannot be bothered to listen to a « plain » sermon, in spite of the hankering after Truth, after that real Truth which is light in darkness, felt in the bottom of every human heart. It is certain that in the hearts of most men and women there is many an unanswered question, often concerning vital points. Sunday Mass brings together countless souls, each one shrouded in mystery, harbouring its own secret. How should they be helped ?

II. THE METHOD OF THIS INSTRUCTION. — 1. *The Audience.* — One could begin by describing the different types which go to make up the Sunday audience. But then one might as well make a psychological study of all believers ! An exterior and interior classification is however possible. The faithful may be classified according to their assistance at early Mass, High Mass, or Late Mass. Is it not probable that many of those who assist at the last Mass on Sunday are already feeling the effects of the evil influence which is leading them away from the Faith ? How many more whose souls are being gradually undermined by doubt and anxiety ? And yet some there are who return to the Church in spite of themselves in quest of the answers to the problem of life.

The priest, speaking in the name of God, should always bear in mind

the diversity of his audience, and carefully avoid cutting the contact between himself and those whom he is addressing.

2. *The Preacher.* — Is the gift of eloquence indispensable to the preacher ? Though desirable, it is not necessary. It is essential that the priest himself should be firmly convinced of the importance of his mission. The discredit sometimes cast on the Sunday sermon by the priests themselves, is at the bottom of the disdain of the laity, and consequently of the keeping away from Mass which is slowly but surely bringing not only death to the Faith, but a distaste of religion, lack of morals, a certain feeling of shame at having any religion at all ; in short, an accepted spiritual « defeat » which is becoming more and more widespread.

Serious preparation is necessary for the preacher of the word of God. This preparation has 3 aspects ; first of all the choice of a subject ; that subject which is of the utmost importance to those to whom one is preaching. Both the attractive side and the « shady » side of the subject should be exposed. One must go beyond the exterior ; all that may have caught and held the attention of the public must be laid bare ; reviews and newspapers with their widespread influence prejudicing favourably or unfavourably the minds of their readers, must not be overlooked.

This preparation demands also clearness of speech ; a sure knowledge of what one wants to say, and how to say it.

The final preparation, and by no means the least is prayer : prayer which must impregnate all the other preparations, and which brings with it the intimate conviction of divine collaboration. Personal effort should not slacken : conviction of God's help is of real value to the worker, and unquestionably changes the tone. When dealing with souls, it is God who must speak through his chosen instrument. Prayer and Meditation are the sources of fruitful contact.

Was not prayer the secret of the power of the Curé d'Ars ? He did not however abandon all natural means in his power to win souls to God.

3. *The Choice of subjects for Sunday sermons.* — What must be preached is Truth, and the ways and means to lead a Christian life. No truth may be deliberately set aside ; one must be on one's guard against preaching a Christianity, which tacitly excludes Christ, which is merely a sort of natural theology.

It should be remembered also that the ordinary subject should give a certain conception of life, that is to say, a truth, a theory, a supernatural view of the reality of life. We must foster Christian ideas, Christian points of view. What makes such a success of certain contemporary movements is the fact that they contain an idea, a theory, before becoming a movement. This is sometimes forgotten. The sermon, however, and this is the third remark, should be neither a lecture nor a lesson. It will be what it should be in as much as the preacher bears in mind the human need, and if he feels that his message can bring about in the soul a reaction towards the Light, towards the true Life, towards God, revealed as God and as Man. The subject should be treated more psychologically than logically. In the pulpit, face with the crowd, in direct contact with souls, it is not the logi-

cian, the historian, the archeologist, the philologist nor the metaphysician who must make himself heard. It is a case of one soul speaking to another soul. The subjects treated should form a continuous whole adapted to liturgical seasons. The suppression of the sermon on feast days is to be deplored, as being a cause of underestimation of greater feasts by the faithful. The number and quality of evening reunions do not make up for the number and quality of those who assist at Mass. Would it not be possible in Lent for example, to preach a Mission even at the late Mass ? Formerly written invitations were distributed indicating the subject of the Sermon at the 11 o'clock Mass on Sunday, and giving concise summaries, indicating the opportuneness of the subject chosen.

Too many Charity sermons are not to be encouraged ; they rarely teach effective abnegation.

III. CONCLUSION. — Sunday Mass, with its well chosen sermon can be made a beacon-light, which penetrates souls so profoundly, that Holy Mass becomes a need, something that cannot be done without.

The sermon should encourage reflection, and be a help to prayer during Mass. Care should be taken to direct the audience towards this contact with God.

If the preachers of the Gospel took their responsibilities more to heart, many people would leave the Church after Mass *illuminati, illuminantes...* and how great would be the number of souls who would find peace and rest in the Lord.

A Preaching Crusade

by Helene E. FROELICHER

*President of the Crusaders*¹

A movement is growing in America which is vitally interested in a revival of religious education from the Pulpit. This is the « Crusade for a More Fruitful Preaching and Hearing of the Word of God ».

Situation of Sunday Preaching in the United States.

The Rev. John A. O'Brien, in his book *The Priesthood in a Changing World*, Chapter « Voices from the Pew », deeply regrets the widespread realization of the failure to preach on Sunday morning in many churches in America. Dr. O'Brien quotes a voice from the laity, a doctor devoted to the Church and to her ministers : « I have attended Mass, » he writes, « in many churches throughout the country. And I must confess with sorrow that the great majority of sermons I have heard evidenced little preparation and little serious thinking. Most of them were trite and commonplace in content, and listless in delivery. It has been a source of ceaseless mystery and wonder to see that so many priests seem to overlook the importance of effective preaching and send their congregations away with little uplift or inspiration. I do not wish to appear unduly critical, but in my judgment the widespread neglect of the power of the Pulpit is one of the most glaring weaknesses in the organization of the Catholic Church in our country. »

The notoriously low standard of preaching is a conviction expressed by many of a group of forty prelates, pastors and devoted laymen, participating in the study of the causes of Catholic leakage. Fathers C. G. Callan, O. P. and J. A. McHugh, O. P. say : « The reason why many Catholics are falling away today is lack of instruction. The priests are not preaching, and the people do not see any

¹ Miss FROELICHER has graduated as teacher. She became a convert from Protestantism at the age of 26. — Mother of 5 children. — She wrote the « Crusade Prayers » as well as several articles and pamphlets concerning the « Preaching Crusade ». — Address : 208 Crest Rd., Ridgewood, N. Jersey, U. S. A. (Editor's note).

reason for their faith. We know cathedrals and other churches in large cities where there is never a sermon on a Sunday, and where even the Gospel is not read. »

Mgr. W. T. Sloan draws a realistic picture, familiar to almost everyone, of the conditions which lead in his judgment to the lack of interest and ultimate loss of many from the fold. « This then », he writes, « is the main source of defection : people swarming for instruction or sermon. The dime at the door is made a matter of more importance than the religious instruction that might be given. People are placed under an obligation of hearing Mass under pain of mortal sin. In some city churches, as many as three collections are taken up at Mass but no time is devoted to religious instruction. This has a bad effect.

« Under these conditions, the picture of which has not been overdrawn, I think it would be the greatest miracle of modern times if thousands did not wander away from the Church, many unknown to and many unnoticed by the pastor. »

Dr. Michael Andrew Chapman, editor of *The Acolite* says : « We judge success by a money standard, and are getting richer and more prosperous but losing our people, because we do no longer preach the Faith. »

This same factor is likewise singled out by Mgr. Joseph H. McMahon as a source of defection from the Church. « Priests », he writes, « do not in many cases give proper attention to the religious instruction of their people. The standard of preaching is notoriously low. »

Dr. O'Brien deplores the frenzied rush in our Sunday morning Masses when he writes : « The services become rushed and mechanized. Many sit through the Mass without a Prayer book, physically present, but their minds wool-gathering or wandering far away. Is it any wonder that people grow careless about the attendance at services and finally end by dropping away altogether ? Is it not rather a far greater wonder that so many still continue to attend the Sunday Mass ? Of course, God's grace is all-powerful, and habits tend to hold them long after the appeal has ceased to stir them. »

Origin of the Crusade.

Deeply concerned about the growing anti-Christian propaganda all over the world, and realizing the widespread failure to preach, a group of priests and lay people founded in 1937, for the salvation of souls, a Crusade for More Fruitful Preaching and Hearing of the Word of God. The movement emphasizes above all the far-reaching

influence of the Sunday morning Masses when the great majority of our people, — also Catholic Youth, — are present to receive the seed into fertile hearts.

The Crusade was founded in gratitude for the Priesthood, cooperating with it, and giving assurance that the lay people hunger for the Word of God. It is not critical but helpful and constructive, for the preacher and hearer are inseparable if success is to be achieved. One depends on the other.

The Crusaders were anxious to work under the supervision of the American Hierarchy. Therefore they formed an Episcopal Advisory Board of ten American Archbishops and Bishops. In order to assure close cooperation between the clergy and laity, two hundred and fifty Priests joined their Board of Advisors.

Objectives.

The objectives of the Crusade are three-fold :

1. To increase preaching and hearing of the Word of God, believing that there is no more effective medium of Religious Education than our Sunday Morning Pulpit. The Divine Task of preaching to the multitude is all the more necessary in a time when a distressed world is reaping the bitter fruits of godless doctrines. For this purpose the Crusaders propagate the importance of sermons, well-prepared, at every Sunday Mass, all the year round.

2. To arouse devotion to Christ the Teacher in a monthly Holy Hour, giving honor and glory to the Only Teacher of Truth. The Holy Hour is held under the guidance of the Dominican Fathers, the great Order of Preachers, in the Church of St. Vincent Ferrer in New York City.

3. To glorify Christ the Divine Teacher in a Feast. The Crusaders firmly believe in the vital importance of this new Feast because : There is nothing on earth so powerful to direct Catholic thought as the word of the Holy Father with which he would proclaim Christ as the Divine Teacher through the celebration of a Feast.

This new Feast would also emphasize the Teaching Authority of the Church and be an *antidote* against godless propaganda. How much is done to teach false doctrines and how little to *promote religious education*. The Feast would become a part of the Liturgy and a constant reminder to the Priests of the Divine Command to preach and to the faithful of their duty to listen.

In this new Feast Christ would be reborn again as the Divine Teacher of Nations, teaching the governments a constructive new

Christian Order, which alone can guarantee a just and lasting peace.

Jesus Christ is Prophet, Priest and King. By the Feast of the Sacred Heart we profess our love for Christ the Priest ; by the Feast of Christ the King we pledge our service, and by the Feast of Christ the Divine Teacher (Prophet), we would bring souls to His knowledge, which is the base of Catholic Action.

Methods used.

The movement is above all a Campaign of Prayer and Propaganda. Crusade literature has been distributed not only to the American Hierarchy but also to all the Seminaries and Novitiates (over 350). A Campaign is now under way to reach every Priest in the U. S. A., telling him about this Preaching Movement.

We live in the age of the spoken word and also in the age of the far-reaching power of the common man. The radio, the movies, the public speakers, constitute the forum of our people. The spoken word is the mighty weapon shouted over the radio, reaching millions of souls. A large percentage of this multitude, about twenty million of them, assemble every Sunday for Holy Mass. What a God-given opportunity which must thrill the heart of every Priest of God ! The Rev. Urban Adelman, O. F. M. Cap., a member of the Advisory Board, realizes this fully when he writes : « Various ways are employed to spread the knowledge of God. Stressing the importance of the Catholic schools is always seasonal. We are witnessing a healthy revival of catechetical endeavor. The apostolate of the printed word received annual impetus during Catholic Press Month. But after all is said and done, there is no method in spreading truth more potent than the Sunday sermon. Comparatively few Catholics are members of the Confraternity of Christian Doctrine. Subscribers to Catholic magazines are statistically shocking. Few Catholics belong to Study Clubs. But Catholics do go to church on Sunday. Hence we see no more effective means of reaching the vast majority of the faithful than by the Sunday sermon. »

No wonder the famous socialist Bebel envied our Church for this opportunity ! The Altar and the Pulpit are the primary things. Catholic Societies, meetings, forums, books and magazines are important, but only secondary. Sometimes it seems that Catholic energy is centered too much in these things. Preaching at Mass, when the people are there is like Christ speaking from the Cross when the multitude thronged Calvary to see Him. It is primary. And the Crusade stresses the primary things.

The Mass is the same sacrifice as that of the Cross, at which

the Divine Teacher spoke until His last breath. In the early Church the sermon was always an important part of the Mass.

Results obtained.

Under the Spiritual Protection of the Little Flower, the Crusaders have grown since their humble beginning in 1937. Cardinals, Bishops, Priests, Professors of Homiletics, Sisters and lay people gave their approval. But the greatest joy came in November 1945 when the Holy Father gave the Apostolic Blessing to the president of the Crusade in a special audience.

During this impressive audience the Holy Father was presented with two petitions : 1st — a plea for a « well-prepared sermon at all Sunday Masses, all the year round, to the Bishops all over the world » ; 2nd — a petition for the Solemn Proclamation of Christ as the Divine Teacher and a Feast in His honor.

In Lent, 1946, the Pope told the Pastor in Rome to give regular Sunday sermons, not only preaching on special occasions.

Cardinal Pizzardo welcomed the Crusade, saying it was « touching the center and heart of Catholic Action », pointing out that *Religious ignorance is at the root of the present world crisis.*

Cardinal Lavitrano called Christ the Teacher, the « True Source of the World's Salvation ».

A Superior General wrote : « The Sunday morning sermon is vital. Without it many will lose the faith for they hear no other sermon. »

Father Gillet, Master General of the Dominicans, showed the president the cell of the great preacher, St. Dominic, and called the movement « Most Salutory ». The Minister General of the Capuchins wrote : « In Belgium, by disposition of the Bishops, the sermon is obligatory at all Masses on Sunday. The churches where a sermon is not preached must remain closed on Sunday morning. »

Frightened by the Voice of Destruction so strong in the world today, the Crusaders have dedicated themselves to the « Voice of Salvation », praying and working so that the devilish words, which are filling the world like a flood of sin, will be overcome and put to shame by the voice of Him Who said : « Heaven and earth shall pass away but My Words shall not pass away. »

UNE CROISADE EN FAVEUR DE LA PRÉDICATION

En Amérique, un mouvement se développe en faveur d'une prédication et d'une audition plus fructueuses de la Parole de Dieu.

SITUATION DE LA PRÉDICATION DOMINICALE AUX ÉTATS-UNIS. — Dans son livre : *The Priesthood in a Changing World* (Le Clergé dans un monde qui évolue), le Révérend Père John O' Brien constate que la prédication dominicale a fait faillite en beaucoup d'églises d'Amérique. Il cite l'appréciation d'un laïque, docteur dévoué à l'Église et à ses ministres : « J'ai assisté à la messe dans de nombreuses églises de notre pays. Je dois avouer à regret que la grande majorité des sermons que j'ai entendus n'avaient pas été suffisamment préparés. La plupart ne contenaient que des lieux communs, des banalités, débités avec nonchalance. Une négligence si universelle est l'une des plus criantes faiblesses de l'Église catholique chez nous. »

Ce jugement est confirmé par les déclarations d'une quarantaine de prélats, pasteurs et laïques dévoués, qui ont recherché ensemble les causes des défections. Les Révérends Pères G. Callan, O. P. et J. A. McHugh, O. P. disent : « La raison pour laquelle tant de catholiques abandonnent leur religion aujourd'hui, est le manque d'instruction. Les prêtres ne prêchent pas et le peuple ignore le fondement de sa foi. Nous connaissons des cathédrales et d'autres églises dans nos grandes cités, où il n'y a jamais de sermon le dimanche, où l'évangile n'est pas lu. »

Mgr W. T. Sloan fait un tableau réaliste de la situation qui, d'après lui, provoque chez beaucoup de chrétiens le manque d'intérêt puis, finalement, l'abandon des pratiques religieuses. « La principale source de défection, écrit-il, est celle-ci : le peuple accourt avide d'instruction ou de sermon, mais on attache à la collecte faite à l'entrée plus d'importance qu'à l'instruction religieuse qui pourrait être donnée. Les fidèles sont dans l'obligation d'entendre la messe sous peine de péché mortel et, dans certaines églises de notre ville, il y a jusqu'à trois quêtes pendant la messe, mais pas un instant n'est consacré à l'instruction religieuse. L'effet en est déplorable. »

De son côté, Mgr Joseph H. McMahon, déclare : « En bien des cas, les prêtres ne se soucient pas assez de l'instruction religieuse de leurs fidèles. La qualité de la prédication est notoirement inférieure. »

ORIGINE DE LA CROISADE. — En 1937, un groupe de prêtres et de laïcs, vivement émus par la propagande anti-chrétienne qui s'étendait dans le monde entier entreprirent une Croisade pour une prédication et une audition plus fructueuses de la Parole de Dieu. Le mouvement souligne avant tout la grande influence des messes dominicales, alors que la majorité des catholiques — la jeunesse non exceptée — sont présents pour recevoir la semence divine dans des cœurs bien disposés. .

La Croisade fut fondée dans un esprit de collaboration avec le clergé. Elle lui donne l'assurance que les fidèles laïques sont affamés de la Parole

de Dieu. Son but n'est pas la critique, mais une aide constructive. Le succès ne dépend-il pas à la fois du prédicateur et de l'auditeur ?

Les Croisés sont soucieux de travailler sous la direction de la hiérarchie américaine. C'est pourquoi ils en réfèrent à un Conseil de dix archevêques et évêques. Deux-cent-cinquante prêtres sont les délégués de ce Conseil auprès des laïques.

OBJECTIFS. — La Croisade poursuit un triple objectif.

1° *Développer la prédication et l'audition de la Parole de Dieu*, dans la conviction qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour l'éducation religieuse, que le sermon du dimanche matin. La tâche divine d'instruire la multitude est plus nécessaire dans un temps qui voit mûrir les fruits amers des doctrines athées. A cette fin, les Croisés font une propagande : importance des sermons — bien préparés — donnés à chaque messe dominicale — tout le long de l'année.

2° *Répandre la dévotion au Christ Maître de vérité* (Docteur) dans une heure sainte mensuelle qui rend honneur et gloire à Celui qui nous enseigne la Vérité. Cette heure sainte est dirigée par les Pères Dominicains, le grand Ordre des Prêcheurs, dans l'église Saint-Vincent Ferrier, à New-York City.

3° *Glorifier par une fête Jésus-Christ, le Divin Maître de vérité* (Docteur). Les Croisés accordent une importance vitale à cette nouvelle fête, car il n'y a rien sur terre de plus puissant, pour animer les catholiques, que la parole du Saint Père proclamant, par une fête spéciale, la mission de Jésus-Christ, le divin Maître de vérité (Docteur).

Cette nouvelle fête mettrait aussi en évidence l'autorité doctrinale de l'Église et serait un antidote contre la propagande athée. Que ne fait-on pas pour enseigner de fausses doctrines ! En regard de cela, qu'il est fait peu de chose pour promouvoir l'éducation religieuse ! Cette fête liturgique rappellerait constamment aux prêtres le commandement divin de prêcher, aux fidèles le devoir d'écouter et de s'instruire.

Jésus-Christ est Prophète, Prêtre et Roi. Par la fête du Sacré-Cœur, nous professons notre amour pour le Christ-Prêtre ; par la fête du Christ-Roi, nous nous engageons à son service ; par la fête du Christ Maître de vérité (Prophète), nous amènerions les âmes à sa connaissance, ce qui est la base de l'Action Catholique.

MÉTHODES EMPLOYÉES. — Le mouvement est avant tout une campagne de prière et de propagande. La documentation de la Croisade a été distribuée non seulement à la hiérarchie américaine mais aussi à tous les séminaires et noviciats (plus de 350). Maintenant, une campagne est entreprise pour atteindre chaque prêtre des États-Unis, et lui faire connaître ce mouvement.

Nous vivons à l'époque de la parole. La radio, le cinéma, les speakers publics constituent le forum de notre peuple. La parole est l'arme puissante que la radio brandit, et qui atteint des millions d'âmes. Un grand pourcentage de cette multitude, environ vingt millions, s'assemblent cha-

que dimanche pour la sainte messe. Quelle occasion providentielle, qui doit faire tressaillir le cœur de chaque prêtre de Dieu ! Le R. P. Urban Adelman, O. F. M. Cap., membre du Conseil de la Croisade, réalise pleinement cela lorsqu'il écrit : « Différents moyens sont employés pour étendre la connaissance de Dieu. Souligner l'importance des écoles catholiques est toujours de saison. Nous sommes témoins d'un renouveau vigoureux de l'effort catéchétique. L'apostolat de la presse prend chaque année un élan nouveau durant le mois de la presse catholique. Mais après que tout a été fait et dit, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de méthode plus puissante pour propager la vérité que le sermon du dimanche. Il y a relativement peu de catholiques qui soient membres de la « Confraternité de la doctrine chrétienne ». Le nombre des abonnés aux Revues catholiques est dérisoire. Peu de catholiques appartiennent à des cercles d'étude. Mais les catholiques vont à la messe le dimanche. D'où, nous ne voyons pas de moyen plus efficace pour atteindre la grande majorité des fidèles que le sermon du dimanche. »

Il n'est pas étonnant que le fameux socialiste Bebel ait envié à notre Église cette admirable occasion de propagande. L'autel et la chaire sont les choses primordiales. Les sociétés catholiques, les meetings, les forums, les livres, les revues sont, sans doute, importants, mais secondairement. Parfois il semble que l'Action Catholique soit trop centrée sur ces choses. Prêcher à la messe, alors que le peuple est là, c'est comme si le Christ prêchait du haut de la Croix à cette multitude accourue au Calvaire pour le voir. Cela est primordial. Et la Croisade souligne les choses primordiales.

La messe est le même sacrifice que celui de la croix où le divin Maître de vérité parla jusqu'à son dernier soupir. Dans l'Église primitive le sermon était toujours une partie importante de la messe.

RÉSULTATS OBTENUS. — Sous la protection spirituelle de sainte Thérèse de Lisieux, le nombre des Croisés a grandi depuis les origines en 1937. Des cardinaux, des évêques, des prêtres, des professeurs, des religieuses et des laïques s'inscrivirent. Mais la plus grande joie nous vint en novembre 1945, quand, au cours d'une audience privée, le Saint Père donna sa bénédiction apostolique à la Présidente de la Croisade.

En cette circonstance impressionnante deux pétitions furent présentées au Saint Père :

1° un appel pour « un sermon bien préparé, à toutes les messes dominicales, tout le long de l'année », appel fait à tous les évêques du monde entier,

2° une pétition en vue de la proclamation solennelle du Christ comme le divin Maître de vérité, et d'une fête instituée en son honneur.

Au carême de 1946, le Pape s'adressa aux curés de Rome, leur demandant de donner régulièrement des sermons le dimanche, et de ne pas se contenter de prêcher à des occasions particulières.

Le Cardinal Pizzardo accueillit favorablement la Croisade : elle touche disait-il, le cœur de l'Action Catholique ; *l'ignorance religieuse est la raison de la crise mondiale actuelle.*

Le Cardinal Lavitrano appelait le Christ Maître de vérité la « vraie source du salut du monde ».

Un supérieur Général écrivait : « Le sermon du dimanche matin est vital. Sans lui, beaucoup perdront la foi car ils n'entendent pas d'autre sermon. »

Le R. P. Gillet, Maître Général des Dominicains, en montrant à la Présidente la cellule du grand Prêcheur saint Dominique, déclara le mouvement « très salutaire ».

Le Ministre Général des Capucins écrit : « En Belgique, par suite d'une disposition des évêques, le sermon est obligatoire à toutes les messes du dimanche. Les églises où il n'y a pas de sermon doivent rester fermées le dimanche matin. »

Effrayés par la voix de la Destruction si forte dans le monde actuel, les Croisés se sont voués à la voix du Salut. Ils prient et travaillent pour que les paroles diaboliques qui envahissent le monde comme un flot de péchés, soient vaincues et réduites à néant par la voix de Celui qui a dit : « Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas. »

Godsdienstige Vorming van den Hoogeschoolstudent

door August DONDEYNE

*Professor aan de Universiteit te Leuven*¹

Het ligt niet in onze bedoeling het probleem van de godsdienstige vorming van den universitair hier in al zijn geledingen en toepassingen te ontvouwen. Slechts naar de hoofdlijnen van het vraagstuk zal onze aandacht gaan. Die hoofdlijnen echter schijnen ons essentieel te zijn.

Onder godsdienstige vorming moet natuurlijk verstaan evenzeer de vorming van het persoonlijke religieuze leven als de opleiding tot apostel. In onderhavige bijdrage zullen we alleen het eerste aspect van de religieuze vorming onderzoeken. Doch, bij wijze van inleiding, zal het nuttig zijn voorafgaandelijk te wijzen op de gevaren die het universitaire midden voor het religieuze leven van den student meebrengt. Het spreekt vanzelf dat we alleen die gevaren bedoelen die uit het universitaire milieu als dusdanig voortvloeien.

I. DE GEVAREN VAN HET UNIVERSITAIRE MIDDEN

Een dubbel gevaar bedreigt het religieuze leven, ja zelfs het geloof van den universitair gedurende zijn studiejaren. Beide zijn verbonden aan wat we zouden kunnen noemen «de beroepsdeformatie» van den hoogstudent.

Er is, ten eerste, *zijn al te eenzijdige wetenschappelijke ontwikkeling*. Wanneer deze niet gepaard gaat aan een min of meer gelijklopende vooruitgang wat betreft zijn kennis van den godsdienst, kan ze een werkelijke atrophie van den geloofszin voor gevolg

1. Professor van algemeene en bijzondere godsdienstleer, theodicea. — Algemeen proost van het H.V.K.A. (Hoogstuden tenverbond van Katholieke Actie). — Schrijver van belangrijke artikelen in de *Revue Néo-scolastique*, in het *Tijdschrift voor Philosophie*... — Adres: 2, Jan Stasstraat, Leuven, BELGIË (Nota van de redactie).

hebben. Wie zeven jaar lang gebogen leeft over de physico-scheikundige structuur van het menschelijke lichaam loopt groot gevaar zijn zin voor het spiritueele en het eeuwige in den mensch te voelen uitsterven : schier ongemerkt wordt hij geleidelijk een materialist. Hetzelfde kan gezegd van den student in de geschiedenis die met de geheimen van de historische critiek vertrouwd geraakt en zich de moeilijkheden bewust wordt van elke geschiedkundige reconstructie van het verleden : stilaan groeit in hem een geest van critiek en scepticisme die weldra ook zijn geloof aantast. Zooals Prof. G. Brom uit Nederland het ergens schreef : « Een katholiek student die 't katholicisme niet studeert in verhouding tot zijn wetenschappelijke vorming, verdient zijn naam ook slecht. Het burgerlijk wetboek zal hij overladen met commentaar, maar den catechismus zonder evenredige toelichting laten ? Methodisch natuurwetten experimenteeren en de zedenwetten enkel instinctief opvolgen ? Den oorsprong van allerlei literatuur naspeuren en het Boek der boeken verzegeld laten ? Niet door te veel critiek, neen, door te weinig studie ondermijnt zoo iemand zijn geloof. »

Er is echter nog meer. Het geloof is meer dan een kwestie van kennis, het geloof is een practische *levens- en wereldvisie* van uit God. Welnu die visie, met den godszin die er de ziel van is, loopt gevaar aan de universiteit. En ook dat is zeer begrijpelijk. De student die aan de universiteit aankomt, heeft totnogtoe geleefd in een zeer beperkten kring, waarin het katholicisme als van zelf de centrale plaats bekleedde. Alles werd er beschouwd van uit een katholiek standpunt en werd er naar den christelijken waardenmeter getoetst. De universiteit echter doet voor den student een nieuwe wereld opengaan en die wereld is, in groote mate althans, een gelaïciseerde wereld. En inderdaad, aan de universiteit vallen plots alle muren voor hem weg die totnogtoe zijn zicht op de wereld belemmerden, zijn horizon begrensd. Zijn studie, zijn lectuur, zijn omgang met de wetenschap en de letterkunde — en in dat alles neemt de katholieke levensvisie gewoonlijk maar weinig plaats in — zullen hem in korten tijd tot wereldburger verheffen, hem binnenvoeren niet in een nieuw werelddeel, maar in de wereld kortweg, met haar onmetelijke tijd-, ruimte- en dieptedimensies, met haar onuitputtelijke variëteit van beschavingen, culturen en godsdiensten, met bovenal het groote wereldwonder, het onbegrijpelijke natuurraadsel dat de mensch zelf is. De universiteit zal zijn blik verruimen en verdiepen, alle begrenzende horizons wegvagen en, plots, zal de jonge student den indruk krijgen te dobberen op een wijde, duistere zee, zonder lichtbaken noch kust aan den gezichtseinder om zich te oriënteeren. Het Katholieke

geloof, met zijn absolute waardenschaal, dat hem vroeger in alles licht en richting wist te verschaffen, komt hem nu voor als een cultuurverschijnsel naast vele andere. Geen wonder dan ook dat velen het stuur kwijt geraken en in zich een wereldvisie voelen groeien, waar het geloof hunner kinderjaren maar een onbeduidende plaats meer bekleedt.

Het is nu wel nuttig te bemerken dat dit tweevoudige gevaar dat we komen te beschrijven, en dat zoo nauw verbonden is met het universitair (d. i. universeel) karakter van het hoogeschoolmilieu, eveneens het moderne beschavingsmidden kenmerkt. Het belang van deze bemerking zal vooral uitschijnen wanneer we het — in een volgende bijdrage — zullen hebben over de opleiding van den universitair tot apostel in dezen tijd.

En inderdaad, wat we hebben gezegd over de geloofskennis van den universitair, kan, *mutatis mutandis*, herhaald voor den modernen leek over het algemeen. Op cultureel gebied komt hij voor als een mondig geworden mensch, een volwassene; wat zijn godsdienstige kennis betreft, is hij meestal een kind gebleven. Vandaar dat hij zich zoo gemakkelijk gaat beschouwen als een tweederangsburger in de Kerk. In den godsdienst ziet hij hoofdzakelijk de zaak van den priester. Grondige theologische kennis en meer bewust religieus leven houdt hij voor een privilege van de geestelijkheid. Zijn deelname aan de mysteries van het godsdienstig leven van de Kerk blijft beperkt bij een passief aanwezig zijn in de liturgische diensten. De ondervinding leert hoe dit minderwaardigheidscomplex van den leek op religieus gebied gevaarlijk is. Het leidt naar formalisme, conventie- en traditiekatholicisme en iedereen weet hoe uiterlijke conventie en traditie geen stand houden in perioden van storm en omwenteling, zooals deze onze tijd er ongetwijfeld eene is.

Ook de wereld waarin de moderne mensch leeft, biedt een groote gelijkenis met het levensmidden van den universitair: een wereld zonder grenzen en daarbij in groote mate gelaïciseerd. De Middeleeuwen zijn voorbij en komen niet meer terug. De vooruitgang van de techniek heeft de muren weggesloopt die onze voorouders in een zeer beperkten levenskring gevangen hielden. Men hoeft thans geen avonturier te zijn, geen ridder noch pelgrim, om zich een wereldburger te voelen. Kinema, pers en radio brengen ons iederen dag in contact met de verste uithoeken van de aarde, en de levensvoorwaarden van volkeren en enkelingen zijn zoo innig ineengestrengeld geraakt dat elke mensch, willens nillens, zijn belangstelling voelt gaan naar wat over de geheele wereld gebeurt. En weerom, het

interessescentrum van die wereld, zooals ze aan de doorsnee-mensch, doorheen zijn pers en radio, verschijnt, is zeker niet de groote zaak van het geloof. De wereld van de moderne mensch is een gelaïciseerde wereld.

Dit laat ons reeds toe te vermoeden dat, meer dan ooit, de katholieke universitair in dezen tijd eene hem toegewezen apostolaatstaak te vervullen heeft. Doch hierover verder.

II. DE VORMING VAN DEN HOOGSTUDENT TOT PERSOONLIJK GODSDIENSTIG LEVEN

Om alles in één woord te zeggen : die vorming moet *universitair* zijn, zoowel wat betreft de theoretische studie van den godsdienst als de practische beleving ervan ; want, weze hier terloops gezegd, godsdienst is meer dan kennis, godsdienst is op de eerste plaats een levenshouding. Onder « universitair » verstaan we het volgende : de godsdienstige opleiding van den hoogstudent moet vooral hierdoor gekenmerkt zijn dat ze naar de diepte gaat, naar het wezen en den wortel van het geloof. Dit is immers het groote onderscheid tusschen wat een « universitair » niveau bereikt en wat het peil van den « primair » niet overschrijdt. De primair vergenoegt zich met een oppervlakkig weten, hij dringt niet door tot de essentie der dingen, hij verzamelt wat anderen hebben gezegd en geschreven, zonder dat alles aan een persoonlijk critisch onderzoek te onderwerpen ; hij verwacht geleerdheid met veelweterij. De universitair daartegenover peilt naar het diepe wezen der dingen, der waarheden en der waarden, haar innerlijk waarom ; hij streeft naar een kennis van uit haar beginselen, van uit haar wortel. Daarom eerst verdient hij den naam van « intellectueel » ; wat hij wil is begrijpen en onder « begrijpen » verstaat hij een grijpen naar de dingen van uit haar wezen en haar grondslag. Zooals de H. Thomas het zei : « intelligere » komt van « intus legere » en beteekent een doordringen tot het intiemste zijn, de diepe aard, structuur en grondslagen van wat is : « Nomen intellectus quamdam intimam cognitionem importat ; dicitur enim « intelligere » quasi « intus legere » ; cognitio intellectualis penetrat usque ad essentiam rei » (IIa IIae, q. 8, a. 1).

Laten we die gedachten nu toepassen op de godsdienstige vorming van den universitair en, eerst en vooral, op de studie van zijn geloof, daarna op zijn geloofsleven.

1. *De theologische studie van den universitair.*

Die studie zal een universitair karakter dragen d. w. z. ze zal op de eerste plaats moeten gaan naar het diepe wezen, den wortel, de grondslagen van het geloofsmysterie. Een studie, gekenmerkt dus veel meer door diepte en degelijkheid dan door eruditie en détailoverlading. De universitaire leek moet niet binnengeleid in de spitsvondigheden voor scholastieke discussies waarmee de meeste van onze klassieke handboeken van theologie zijn gevuld. Dit traditioneele genre zal des te meer vermeden moeten worden daar de meeste van die discussies niet eens de wezenskern van de geloofsmysterieën aanraken — de geloofsmysterieën zooals ze b. v. uit de Evangelieën of uit Sint Paulus in hun stralende zuiverheid en onuitputtelijke levensrijkdom aan ons verschijnen — meer nog daar ze zeer dikwijls die wezenskern verdoezelen onder den sluier van starre begrippenconstructies, die niet uit de openbaringsgegevens zelf stammen, maar veeleer uit de natuurlijke rede en de wijsbegeerte genomen zijn.

Naar het wezen, den wortel, de gronden van het geloof en de geloofsmysterieën teruggaan, doorheen de begrippen *den geloofsinhoud zelf* om zoo te zeggen ont-dekken, blootleggen, aan het bewustzijn laten verschijnen: ziedaar wat de universitaire theologische vorming bovenal nastreven moet. Dit behelst nu meer in 't bijzonder:

A. *Geloofsverantwoording of apologetiek.* — Het spreekt van zelf dat de geloofsverantwoording een groote rol moet spelen in de theologische vorming van den hoogstudent. Het is een feit dat meerdere studenten — en ze zijn talrijker dan we denken — aan de universiteit in geloofsvertwijfeling verzeilen. Dit komt doordat ze, ten volge van hun eenzijdig wetenschappelijke of historisch-critische ontwikkeling, geleidelijk den zin voor het religieuze object, het religieuze gegeven verliezen. Zooals er een wetenschappelijk gegeven bestaat, zoo bestaat er ook een religieus gegeven: dit gegeven brengt, om zoo te zeggen, zijn eigen verantwoording mee, getuigt zelf voor zichzelf; doch de hoogstudent leeft zoodanig opgeslorpt in het wetenschappelijk object dat hij schier geen oog meer heeft voor de religieuze realiteit. De groote taak van de geloofsverantwoording is dan ook het religieuze gegeven zelf in al zijn puurheid, als licht- en levenbrengende werkelijkheid, aan het gemoed te laten verschijnen.

Wat behelst dat? Drie dingen vooral, zooals het van oudsher in de apologetiek werd aanvaard.

Eerst en vooral, moet de student bewust gemaakt van *den religieuzen aanleg* dien hij, zooals elk mensch, in zich draagt. Daartoe moet zijn aandacht gevestigd op de rijke variëteit van bestaanssferen — met de daaraan corresponderende bestaanswaarden — die hem tot mensch maken. Er is het biologische leven en de biologische waarden. Er is het wetenschappelijke leven, de kunst, de techniek, de sociale en politieke ordening van de maatschappij. Doch dat alles is nog niet het al van den mensch. Daarin en daarboven schuilt de zin voor en de ervaring van het menschenlijke *bestaan als geheel*, als totaliteit, als doel-op-zich, als persoon. Gezondheid, wetenschap, kunst, techniek, sociale orde enz. zijn waarden *voor den mensch*. Hij alleen is doel-op-zich, al de rest is middel. Die zin voor den mensch als persoon is het die o. m. in de liefde tot uiting komt, waardoor de mensch zijn evenmensch als een andere *ego*, als een persoon, d. i. om hemzelf, als een doel-op-zich waardeeren en bejegenen kan. Diezelfde zin voor het menschenlijke bestaan als geheel is het die ten grondslag ligt aan de vraag naar de beteekenis en de waarde van dit bestaan als geheel: wat is de mensch? waar kom ik vandaan? waar ga ik naartoe? wat heb ik, in allerlaatste instantie, met mijn leven te doen? Die spontane bestaansvraag — onder alle vragen de diepste en de verhevenste — is van een heel anderen aard dan diegene die ons drijft naar wetenschappelijke vorsching, historische critiek, politieke studie; ze wordt dan ook noch met wetenschappelijke methodes, noch door de geschiedenis, noch door de politiek opgelost. Ze is een vraag naar levenswijsheid, ze is het noodzakelijke vertrekpunt voor elk metaphysisch, moreel en religieus zoeken. Die vraag losmaken, aldus het religieuze interesse opwekken, het radikale onderscheid doen uitkomen tusschen die religieuze bekommernis en alle wetenschappelijke belangstelling: ziedaar ongetwijfeld een eerste zeer belangrijke taak voor elke apologetiek die ingang vinden wil in het gemoed van den universitair en over 't algemeen van elken wetenschapsmensch.

Een verdere taak is aan te toonen hoe die metaphysische bestaansvraag spontaan naar *de Godsidee* en *de Godsbevestiging* leidt. Weerom is het van groot belang te doen uitschijnen dat de positieve wetenschap ons hier geen antwoord bieden kan. Met andere woorden, de physische structuur van de buitenwereld, ook niet van dat stukje buitenwereld dat we onze hersenen noemen, geeft antwoord op de vraag naar de beteekenis en den wortel van ons bestaan als geheel, als levende ik, als persoon. Krachtens haar methodes zelf is de positieve wetenschap op de buitenwereld gericht; haar opzet is de structuur van die buitenwereld bloot te leggen, aan het bewust-

zijn te laten verschijnen ; doch dit bewustzijn zelf, de levende geestessubjectiviteit die aan wetenschap doet, hoort niet bij het wetenschappelijk object thuis. Deze geestessubjectiviteit wordt slechts door een terugkeer op zichzelf, in wat men noemt de metaphysische bestaansbeschrijving en bestaansbezinning, onder het oog genomen. Indien we hierop den nadruk leggen, dan is dat weerom omdat de ervaring ons geleerd heeft dat de geloofstwijfel van den universitair meestal neerkomt op een verkapt materialisme, hetwelk een gevolg is van zijn wetenschappelijke beroepsdeformatie. Hij wordt zoodanig door het wetenschappelijke object gefascineerd, dat hij vaak den zin verliest voor de wetenschappelijke geestessubjectiviteit die hij zelf is en hem tot « ik » maakt.

Welnu die metaphysische bezinning op ons bestaan als ik-in-de-wereld, levende met anderen in een wereld die ons gemeen is, wijst ontegensprekelijk naar een gemeenschappelijke bestaansbron die we ons niet anders kunnen uitdenken dan in de lijn van ons geest-zijn : bestaansbron die we dan ook als vanzelf opvatten als een super-ego, een transcendente persoon, God.

Die spontane Godsbevestiging is echter nog niet de godsdienstige Godsbeaming die alle religieuze levenshouding bezielt : *godsdienst is vertrouwen op God*, samenspraak met God, gemeenschap met Hem in geloof en liefde, vereeniging van ons diepste willen met Gods heiligen wil over ons. Wat nu God in allerlaatste instantie met den mensch wil, tot welke levensbestemming Hij hem roept, en verder, dat het vertrouwen op God geen ijdel gebaar is van wege den mensch : van dat alles kan God alleen ons de zekerheid brengen door antwoord te geven aan den naar God zoekenden en op God vertrouwenden mensch. Dit antwoord werd gegeven en gaat nog immer voort : we vinden het neergeschreven in wat genoemd wordt de religieuze experientie van het menschdom, experientie waarvan de hoogtepunten zijn de wonderbare verschijning van Christus, de mystieke ervaring en het leven van de heiligen. Dit is dan ook de derde taak van de geloofsverantwoording : den student voor het grootsche feit plaatsen van de religieuze ervaring van het menschdom door de eeuwen heen, en aan te toonen hoe de Christus er de sleutelsteen van is. Het spreekt vanzelf dat de weg die Bergson uitgestippeld heeft in zijn *Deux sources* hier groote diensten bewijzen kan. Ten andere de feiten hebben bewezen dat de godsdienstige invloed van Bergson op de intellectueelen zeer groot is. Hetzelfde zou mogen gezegd van Newman's werk, indien het beter was gekend.

B. *De studie van het dogma.* — Ook hier moet er naar gestreefd worden om het gemoed van den universitair, over alle begrippen heen, te openen *voor de geloofsrealiteit zelf* die in het dogma uitgedrukt wordt. Die geloofsrealiteit is van godsdienstigen aard : ze bevat op de eerste plaats het mysterie van Gods wezen en Gods liefde tot de wereld, daarna het mysterie van de ontmoeting van God en mensch in den persoon van Jesus Christus, den menschgeworden Zoon Gods, verder het mysterie van onze deelachtigheid door de genade aan Jesus' gemeenschap met God, en eindelijk het mysterie van de Kerk.

Den nadruk leggen op *den zuiver religieuze inhoud* van het dogma is van het allergrootste belang : wat immers den universitair van het geloof verwijderd is de verwarring tusschen geloof en profane wetenschap. De universitair heeft te veel zin voor de relativiteit van de positieve wetenschap en het transcendent karakter van het geloof dan dat hij niet onmiddellijk zou aanvoelen dat dogma en profane wetenschap met elkaar geen uitstaans hebben. En dat is zeer juist gezien : de bovennatuurlijke orde waarvan de openbaring een integreerend element is, voert ons binnen in een liefde- en levensgemeenschap met God ; zij maakt den mensch bekwaam voor God, behelst dan ook de openbaring van het mysterie Gods en onze verhouding tot Hem. Doch dat alles heeft natuurlijk niets te maken noch met de physische structuur van de wereld, noch met den biologischen oorsprong van den mensch, noch met de praehistorie van het menschedom. De Goddelijke openbaring is dan ook, bij definitie, godsdienstige openbaring : een geopenbaarde astronomie of biologie of praehistorie bestaat er niet. Ongelukkig zijn veel van onze theologische handboeken van die zoo storende verwarring tusschen geloof en wetenschap niet heelemaal vrij te pleiten. Alleen wie langen tijd met universitaires heeft mogen omgaan, weet hoeveel kwaad hierdoor is geschied.

Het spreekt nu vanzelf dat, om aldus den mensch met de religieuze puurheid en levende frischheid van het dogma in contact te brengen, geen zekerder weg bestaat dan de terugkeer naar de bronnen zelf van de openbaring : inzonderheid de Evangeliën en Sint Paulus. En wat de verdere bezinning op de openbaring betreft — in gewone taal scholastieke theologie genaamd — het is onze innigste overtuiging dat hier de moderne wijsbegeerte met haar fijne bestaansbeschrijvingen, haar lenige en levendige begrippen, zeer dikwijls van groot nut kan zijn. Met betrekking tot dat alles, verwijzen we graag naar de studie van E. P. Jean Daniélou over de hedendaagsche richtingen van het religieuze denken (*Études*, Aprilnummer, 1946). Wie met de godsdienstige vorming van de

universitairs begaan is, zal daar tal van wijze bemerkingen aantreffen.

C. *De studie van de moraal.* — De moderne mensch — en de universtair is de eerste om den polsslag van het moderne gemoed zeer scherp aan te voelen en er zijn eigen leven op af te stemmen — is wars van een moraal die vooral negatief en rationalistisch klinkt. Hij wil niet hooren van een ingewikkeld codex van negatieve bevelen die hem als het ware van buiten uit door het gezag worden opgelegd. Hij voelt een spontaan en onberedeneerd verweer bij zich opkomen wanneer een « doe dit niet » of « God heeft dit verboden » voortdurend tegenover zijn leven wordt geplaatst. Niet dat hij de zedelijkheid uit zijn leven wil weren, doch hij wil vooral de positieve waarde van die zedelijkheid zien, haar, om zoo te zeggen — ook is ze door Goddelijke openbaring tot ons gekomen — uit de eischen van het leven zelf voelen opwellen of althans het klaar inzicht hebben dat ze aan die eischen beantwoordt. Hij wil haar ervaren niet als een « Lebensverneinung » om het met Nietzsche te zeggen, maar als een « Lebensbejahung », een weg naar verlossing en vrijheid, naar de hoogste verwezenlijking van het menschelijke bestaan. Van belang is het dan ook die positieve, constructieve, scheppende kracht van de christelijke moraal te onderlijnen, aan te toonen hoe zij alleen den menschelijken persoon tot zijn volle waarde laat komen (b. v. in de huwelijksmoraal, in de leer over het eigendomsrecht, de sociale rechtvaardigheid, enz.), en inzonderheid hoe zij, verre van een beletsel te zijn voor de ontwikkeling van de cultuur en het maatschappelijke leven, aan deze laatste een hoogst humanistische inslag komt geven¹. Maar al te dikwijls hebben wij terecht of ten onrechte, door onze strakke voorstelling van de christelijke moraal, den indruk gemaakt (b. v. met betrekking tot de democratie, den eigendom, het sociale probleem) vandaag te aanbidden wat we vijftig jaar geleden verbrandden. De niet geloovige vindt dat zeer leuk. De katholieke intellectueel voelt er zich door geërgerd, heeft den indruk zich in een minderwaardigheidspositie te bevinden en verliest stilaan het vertrouwen in de zoo geroemde « eeuwige waarheden en waarden ». Ook hier is het van groot belang immer klaar onderscheid te maken tusschen het absolute en het relatieve.

1. Zie hierover meer in wat we schreven in het *Juninummer* van het Tijdschrift *Synthèses*, Brussel, 1946, *L'humanisme de demain*.

2. Geloofsbeleving.

Religieuze vorming, zegden we, behelst meer dan studie. En inderdaad theologische studie en geleerdheid zijn nog geen godsdienst. Godsdienst is levende verhouding tot den levenden God.

Veel ware hierover te zeggen. Toch meenen we te mogen kort zijn, daar alles in een zekeren zin bevat ligt in het dubbel beginsel dat we reeds menigmaal formuleerden : universitaire vorming moet universitair zijn, d. w. z. naar het wezen, den diepen zin der dingen gaan ; welnu, het wezen, de zin van het Christendom is godsdienst te zijn, d. i. verhouding tot God, opgang naar God.

Niets is zoo gevaarlijk voor het geloof van den intellectueel als een godsdienstige praxis die schier uitsluitend bij uiterlijke en ziellooze gewoonten beperkt blijft. Laat staan dat het volk een tijd lang van traditie kan leven, op traditie teren, de intellectueel echter kan dit niet. Alleen door innerlijke verjeugdiging en verdieping, door een terugkeer naar het diepe wezen van het Christendom, — de zaken aanpakkende vanuit den wortel — zal de intellectueel erin slagen zijn godsdientig leven op peil te houden.

Dat is des te meer waar, wanneer men bedenkt dat niet zelden het zoogezegde traditioneele Christendom, het Christendom zooals de intellectueel het rondom zich in zijn dagelijkschen omgang met priesters en geloovigen belichaamd vindt, voor hem een steen des aanstoots geworden is, omdat het zoo weinig begrip schijnt te vertoonen voor de eischen van het moderne leven en de moderne beschaving. De spanning Christendom en beschaving wordt het eerst door den universitair gevoeld. Sommigen meenen er uit te moeten besluiten dat het vooral noodig is in dezen tijd, inzonderheid bij den universitair, de humanistische waarde van het Christendom te onderlijnen. De christelijke opvoeding zou eerst en vooral er moeten naar trachten om schoone, goede, moderne mensen te vormen. De bovennatuur, zegt men, moet op een gezonde natuur gegrond zijn en dus voorafgaandelijk moeten onze beste zorgen naar de gezondmaking van die natuur gaan. Dit schijnt ons een onbezonnen toegeving te zijn aan het moderne naturalisme, een jammerlijke verwarring te bevatten tusschen natuur en bovennatuur, beschaving en godsdienst. Wie het zoo voorheeft begaat ten slotte dezelfde fout als diegene die, in het andere extreem, nl. in een soort supernaturalisme vervallende, geen oog heeft voor de aardsche natuurwaarden, alle heil op profaan gebied van het Christendom verwacht, alsof het Evangelie van zelf de oplossing bracht van alle vraagstukken die de vooruitgang van de beschaving meebrengt. Doch het gezond verstand reeds leert ons dat wie

een geleerde wil worden, studeeren moet en de wetenschappelijke methodes aanwenden; wie voor zijn volk voorspoed en cultuur droomt, moet zich bekwamen in de economie en de staatsmanskunst; en wie zijn religieus leven op peil wil brengen moet zich een religieuze inspanning getroosten en de religieuze middelen gebruiken.

Het Christendom immers is, in wezen, godsdienst en de christelijke genadeorde is een godsdienstige orde. Godsdienst richt den mensch op God, de christelijke genade maakt den mensch bekwaam van God (*capacem Dei*, zooals St. Augustinus zei), opent zijn gemoed voor God, geeft hem het vermogen om God zelf te beamen, te erkennen, te waardeeren, te beminnen, om zoo te zeggen van Hem en voor Hem te leven.

De genadeorde, met andere woorden, voert den mensch binnen in een levens- en liefdegemeenschap met God. En inderdaad, God is *God*: niet «iets», geen onzijdig voorwerp noch een abstracte idee, maar een levende «iemand», een persoon, driepersoonlijke gemeenschap. Ook de mensch is geen doode «iets», maar levende «iemand», persoon. Welnu, de levenshouding door dewelke een persoon een andere als persoon erkent, waardeert en bejegt, zich tot hem richt als tot een «gij», heet vertrouwen en liefde en de verhouding die aldus, door vertrouwen en liefde, tusschen personen tot stand komt, heet gemeenschap. Vertrouwen en liefde worden dan ook in de wijsbegeerte gemeenschapsconstitueerende verhoudingen genoemd. In het raam van de bovennatuurlijke gemeenschap heeten ze geloof, hoop en liefde of theologale deugden: en inderdaad ze richten den mensch op God zelf, maken hem bekwaam en waardig van God, doen hem God aankleven, brengen hem binnen in een levens- en liefdegemeenschap met God.

Hieruit blijkt reeds dat door genadeëconomie een religieuze economie moet verstaan en dat de kern van het christelijke leven in het geloof, de hoop en de liefde gelegen is.

Hieruit volgt nog dat de genadeorde beschreven kan als een deelachtigheid aan de heerlijkheid van Jesus' Zoonchap. Het mysterie immers van de ontmoeting God en mensch, die het wezen zelf van de genadeëconomie uitmaakt, vinden we, op de eerste plaats d. i. in zijn oorsprong en volheid — in den persoon van Jesus Christus, het menschgeworden Woord; in Hem en door Hem zal het verder ons allen omspannen: «*ex plenitudine ejus omnes nos accepimus.*» Door den Christus komt God tot ons, en in Hem ontmoeten we God, worden we uit God herboren, tot kinderen en erfgenomen Gods verheven. Wie Christus in geloof ontvangt, ontvangt God: «*quotquot acceperunt eum, dedit eis*

potestatem filios Dei fieri. » Het Christusmysterie is dan ook een religieus mysterie ; de volheid van genade die Christus toegeschreven wordt, is de volmaaktheid van de heiligende gemeenschap en vereeniging met God. Het geloof in Christus is onafscheidbaar van het geloof in God.

Den Christus vinden wij in de Kerk : ook de Kerk is een religieus mysterie, de voortzetting en verlenging van het mysterie van de Menschwording.

Het ligt niet in onze bedoeling hier een theologisch tractaat te schrijven. Slechts dit hebben wij willen laten uitschijnen ; het Christendom is godsdienst, alle mysteries van het Christendom zijn religieuze mysteries en het geloof, dat terecht als de essentie van het Christendom wordt beschouwd, is een religieuze bestaansbeleving, waarbij de mensch met zijn geheele wezen God zelf aanhangt, door Jesus Christus, in de Kerk van Christus. In dien zin is het gebed — in de ruimste en oorspronkelijke beteekenis van dit woord, als opgang nl. van de mensch naar God — de ziel van het Christendom.

Den Godszin ontwikkelen, juister nog, God doen ontdekken in het gebed mag dan ook beschouwd als de kern van alle godsdienstige vorming. Dit geldt vooral voor de godsdienstige opleiding van den universitair, die, schier instinctmatig, naar de kern en den zin der dingen gaat.

Den universitair moeten we dus leeren bidden d. i. zich tot God richten als tot een levende Iemand, zijn gemoed voor God, voor Gods Majesteit, Zijn Woord, Zijn Wijsheid en Zijn Liefde openen, in vertrouwen en reinheid van wil. Vandaar ook het belang van retraits en recollecties voor intellectueelen. Deze vooral moeten er op gericht zijn om het gebed te bevorderen, in de eenzaamheid van het tweezaam zijn met God, in afhankelijkheid aan Jesus Christus den Heer. Het is verkeerd te gaan denken dat retraits voor intellectueelen moeten bestaan uit geleerde pseudo-wetenschappelijke, hoog literaire onderrichtingen. De onderrichtingen moeten degelijk zijn, maar haar degelijkheid moet gronden in haar religieuzen inhoud. En religieus zijn ze, wanneer ze de ziel plaatsen voor het overweldigende mysterie Gods, haar leeren met God omgaan, God geleidelijk ontdekken.

Om dezelfde redenen zal het goed zijn den universitair in contact te brengen met de oerbronnen van den christelijken godsdienst, de Evangelieën en Sint Paulus, daar we hier het religieus geloof in al zijn puurheid en oorspronkelijke gaafheid terugvinden.

Ook de deelneming aan het liturgische en sacramentele leven van de Kerk hoort tot de christelijke opleiding en het christelijke

leven. Weerom echter zal het van zeer groot belang zijn de religieuze beteekenis van het kerkelijke leven te doen uitschijnen : de Kerk is geen hinderpaal voor de ontmoeting van de ziel met Christus en God, maar wel het sacrament van die ontmoeting, d. w. z. het heilig teeken dat niet alleen beteekent, maar ook bevat.

Christelijk leven is verder nog naastenliefde, want de liefde Gods is leugenachtig en onecht, wanneer ze niet in broederliefde wordt belichaamd, aldus Joannes. Vooral in onzen tijd van geld- en gemakzucht, en anderzijds van sociale ontreddering en verzuchting naar meer rechtvaardigheid, is het van groot belang aan de christelijke caritas opnieuw haar centrale beteekenis te geven. Dit verder te ontwikkelen zou ons brengen op het hoofdstuk van het apostolaat en de opleiding van den universitair tot apostel. Hierover echter in een volgende bijdrage.

LA FORMATION RELIGIEUSE DE L'UNIVERSITAIRE

Deux aspects sont à considérer dans la formation religieuse de l'universitaire : celui d'une vie religieuse personnelle, celui de l'apostolat. Le présent article ne traitera que du premier et dans les grandes lignes seulement. En guise d'introduction, esquissons d'abord les dangers que présente, pour la vie religieuse, le milieu universitaire.

I. LES DANGERS DU MILIEU UNIVERSITAIRE. — On y constate avant tout un développement scientifique unilatéral, une disproportion marquée entre la culture profane et la culture religieuse. D'où le gauchissement des vraies perspectives. Une formation poussée dans le domaine des sciences physiques et chimiques incline facilement vers le matérialisme ; dans celui de la critique historique, vers le relativisme.

En second lieu, devant le jeune universitaire, souvent élevé en vase clos dans un milieu bien pensant, surgit un monde nouveau aux dimensions infinies dans le temps et dans l'espace. Un monde laïcisé aussi, où le catholicisme, malgré son exigence absolue, fait figure de phénomène naturel à côté de bien d'autres.

Il est à noter que ce double danger ne caractérise pas seulement le milieu universitaire mais *la culture moderne tout entière*. Souvent le laïc cultivé est parvenu à la maturité dans la science profane, mais se trouve encore au stade de l'enfance en ce qui concerne ses connaissances religieuses. Résultats : un complexe d'infériorité et une pratique religieuse formaliste qui préparent les capitulations.

Par ailleurs les temps sont révolus où il fallait être aventurier pour se sentir cosmopolite. Grâce à la presse, au cinéma et à la radio, tout homme

reste actuellement en contact avec le monde entier. D'où l'urgence d'un apostolat des universitaires dont nous parlerons ultérieurement.

II. LA FORMATION A UNE VIE RELIGIEUSE PERSONNELLE. — I. *L'étude.* — D'un mot, celle-ci doit être *universitaire*. Elle doit tendre à l'*intellection* plus qu'à l'érudition, à la compréhension des choses par le dedans.

Elle consistera en une formation théologique qui mettra l'étudiant en possession, non d'un arsenal de subtilités scolastiques, mais du message évangélique tel que nous le livrent, dans toute sa pureté et son incomparable richesse de vie, l'Évangile et saint Paul.

Plus particulièrement une sérieuse *apologétique* est requise (les doutes sont fréquents à l'université). Elle mettra l'accent sur la différence radicale entre la donnée scientifique qui se justifie par le dehors et la donnée religieuse qui *possède en elle-même sa justification*. A cet effet, il sera nécessaire de rendre l'étudiant conscient à nouveau de l'aspiration religieuse présente en tout homme. Alors que toutes les autres activités ne révèlent qu'un aspect fragmentaire de l'existence, la pensée religieuse et métaphysique pose celle-ci comme totalité, comme fin en soi et par là différencie radicalement l'ordre scientifique de l'ordre religieux. Il faudra montrer ensuite comment le problème métaphysique de l'existence *engendre la notion de Dieu et son affirmation*. Il importe à nouveau de marquer combien différent les méthodes scientifiques dont l'objet est extérieur à la pensée et les méthodes métaphysiques qui explorent la subjectivité pensante elle-même laquelle ne se saisit que par réflexion et description. Cette réflexion métaphysique conduit à poser Dieu comme source d'être et de pensée, de tout être et de toute pensée engagés avec nous dans l'existence et à le concevoir à la manière d'un « super-ego », d'une personne transcendante.

Par ailleurs cette position de Dieu n'est pas pour autant une attitude religieuse. Celle-ci n'éclôt que dans une *relation personnelle avec Dieu*, dans une adhésion à lui faite de confiance, de foi et d'amour. Dieu seul peut donner à cet élan un sens et une réponse. Cette réponse nous la trouvons consignée dans l'*expérience religieuse* de l'humanité dont l'apparition merveilleuse du *Christ*, celle des *mystiques* et des *saints* constituent les sommets. Le Bergson des *Deux Sources* pourrait être ici d'un précieux apport, ainsi que Newman s'il était plus connu.

Il faudra, en suite de l'apologétique, une *connaissance sérieuse de l'objet révélé*, visant à saisir, au delà des concepts, la « chose » du *dogme* : le mystère central de la dilection divine, de la rencontre de l'homme et de Dieu dans le Christ par l'Église. Ici aussi il faut insister sur le contenu *purement religieux et transcendant* : il n'y a pas d'astronomie, de biologie, de préhistoire révélée. Cette étude s'alimentera aux sources : l'Évangile, saint Paul. La réflexion subséquente sur le donné révélé pourrait trouver un précieux secours dans la philosophie moderne avec ses descriptions si nuancées des situations existentielles.

Enfin s'impose l'étude de la *morale*. L'homme moderne l'a en horreur. Ce n'est pas tant à la morale qu'il se refuse qu'au caractère étriqué qu'on lui a trop souvent infligé. Il lui faudra une morale non point négative et

rationaliste mais *constructive et chrétiennement humaniste*. Une morale qui s'inspire des besoins vitaux de notre temps, spécialement au point de vue *social*.

2. *L'expérience religieuse*. — Il faut répéter ici le principe émis à propos de l'étude : avec les universitaires, il faut « *aller au fond des choses* ». Or quel est le sens profond du christianisme ? Une doctrine théologique ? Non. C'est une *religion*, c'est-à-dire une attitude vis-à-vis du Dieu vivant, une montée vers Dieu.

Une religion réduite à quelques pratiques extérieures n'est qu'une caricature éphémère de la vraie religion. Celle-ci doit rester elle-même ; elle n'est ni culture pure et simple des valeurs naturelles, ni mépris hautain à l'égard de ces mêmes valeurs. Elle ne se développe que par des efforts proprement religieux et le recours à des moyens religieux. Le but qu'elle vise, c'est la rencontre de l'homme avec Dieu, c'est-à-dire la rencontre de « quelqu'un » avec « Quelqu'un ».

Chez les hommes, la rencontre de deux personnes est l'œuvre de la confiance et de l'amour. La communauté de l'homme avec Dieu sera réalisée, elle aussi, par la foi, l'espérance et la charité. Ces vertus orientent l'homme vers Dieu ; elles constituent l'essentiel de la vie chrétienne.

Cette rencontre de l'homme avec Dieu a eu lieu d'une façon éminente dans l'Incarnation, mystère par conséquent essentiellement religieux. Désormais, c'est en adhérant au Christ par la *foi*, que l'homme rencontre Dieu, et cette adhésion est opérée dans l'Église, prolongement de l'Incarnation et, de nouveau, réalité essentiellement religieuse.

La *prière* — prise au sens large — c'est la *foi* vécue, l'ascension vers Dieu. Considérée sous cet angle, elle est l'âme du christianisme.

Développer le sens de Dieu, faire découvrir Dieu dans la prière, telle est la tâche principale de la formation religieuse de l'universitaire. Il faut lui apprendre à s'adresser à Dieu comme à « Quelqu'un ». D'où l'importance des retraites et des récollections. D'où, la nécessité de mettre l'étudiant en contact avec l'Évangile et saint Paul où la foi apparaît dans son jaillissement originel. D'où, enfin, le rôle de la participation à la vie liturgique et sacramentelle : loin d'être un obstacle à notre union avec Dieu, l'Église est le sacrement de cette rencontre.

RELIGIOUS EDUCATION FOR UNIVERSITY STUDENTS

There are two points of view from which we may consider religious education at the University : personal religious experience and apostleship. The present article will deal only with the first and this in a general way. In order to introduce the subject, let us give an idea of the dangers which threaten religious life at the university.

I. THE DANGERS OF UNIVERSITY LIFE. — First of all we remark a one-sided scientific development, a decided disproportion between profane and religious culture, the result being that true perspectives are warped. An intensive study of physical and chemical sciences leads easily to materialism, of historical criticism to relativism. In the second place, the young undergraduate, often brought up in a hothouse atmosphere of orthodox surroundings, discovers new and undreamt-of horizons, — a new world with infinite dimensions in time and space — a world which is also full of secularism and in which Catholicism, in spite of its absolutism, is reduced to a natural phenomenon which is only one among many others.

It is a fact worthy of notice, that this double danger does not characterize university life alone but modern culture as a whole. It often happens that a cultivated layman is perfectly mature with regard to profane science, but remains at the level of a child with regard to religious knowledge. The results are the fatal « inferiority complex » and the formalism in religious practices which prepare the way for surrender. On the other hand, at the present day, it is no longer necessary for a man to be an adventurer, if he wishes to be cosmopolitan. By means of the press, the cinema, the wireless, everyone nowadays can get into touch with the whole world ; hence, the urgent necessity for the apostleship of university students which we will speak of, later on.

II. TRAINING FOR EDUCATION IN VIEW OF PERSONAL RELIGIOUS LIFE. —

I. *Study*. — To put things briefly : studies should be up to « university standard », that is to say they should aim less at mere *learning*, than at *understanding*, penetrating the interior of things rather than resting on the surface. These studies will consist of a *theological* training which will provide the student not with an arsenal of meticulous scholastic distinctions, but with the evangelical message in all its purity and its incomparable plenitude, handed down to us by the Gospel and St. Paul.

The need will be felt more specially of a well-founded *apologetic* training (doubts are frequent during the university period) in which stress will be laid on the essential difference between scientific notions, which are justified by the exterior reasoning and religious notions which carry within themselves their own justification. In order to make this understood, it will be necessary for the student to realise that in everyone there is a religious instinct. While all other activities only reveal a fragmentary aspect of existence, religion and metaphysics take this as a whole, as an end in itself, and thereby differentiate entirely the scientific from the religious aspect of things.

It will be necessary to demonstrate how the metaphysical problem of existence gives rise to the notion of God and its affirmation. Again it is important to note the difference between scientific method, the object of which is exterior to thought, and metaphysical methods the domain of which is the thinking subjectivity itself, which in its turn can only be grasped by reflection and description. By this metaphysical reflection one is led to consider God as source of being and of thought, of all being and all thought

existing together with ourselves, and to conceive Him as a «super ego», a Transcendant Personality.

Moreover this conception of God is not in itself a religious point of view. We only arrive at this by personal relations with God, in putting in Him our trust, our faith and our love. God alone is able to give to this effort a meaning and an answer. This answer is to be found in the religious experience of mankind, the culminating points of which are the marvellous apparition of Christ, the mystics and the saints. Bergson in *Les deux sources* and Newman, if he was better known, would be of great help at this point.

As a continuation of the study of apologetics, a sound *knowledge of what is revealed* is necessary, in order to get beyond concepts and master the «*res*» of *dogma*: the central mystery of Divine Love, the encounter of God and man in Xt, through the Church. Here again we must insist on the purely religious and transcendental nature of what we teach: there is no revelation on the subject of astronomy or biology or pre-history. For this study we must go back to the sources: the Gospel and St. Paul. Subsequent reflection on the truth revealed might find an appreciable aid in modern philosophy with its many-sided descriptions of existential positions. Lastly, attention must be given to the study of *ethics*. Modern man turns away from this subject. It is not so much the subject itself that displeases him, but rather the narrow spirit in which it has often been treated. For man of the present day, constructive and Christian humanist ethics are necessary, not something negative and rationalist. Ethics inspired by the vital needs of our time; especially from the social point of view.

2. *Religious experience*. — The principle already expressed with respect to study must be repeated here: with university students it is necessary *o go to the bottom of things*. But in what does the profound sense of Christianity consist? In a theological doctrine? No. In a *religion*, i. e. in an attitude relative to God, in an ascent towards God.

A religion curtailed to a few outward observances is only an ephemeral caricature of true Religion. This Religion to be really true has to remain itself: it is neither an unconditional culture of natural values nor a haughty scorn of these same values. It is only developed by properly religious efforts and by recourse to religious means. The purpose aimed at is the meeting of man with God, i. e. the union of «somebody» with «Somebody».

With mankind the union of two people is the work of trust and love. The community of man with God will also be realized by Faith, Hope and Charity (Love).

By these virtues man finds his true position relative to God. They constitute the essential of Christian Life.

This union of man with God took place in an eminent manner in the Incarnation, which makes this an essentially religious mystery. Henceforth it is by adhering to Christ by *Faith* that man becomes united to God, and this adherence is effected in the Church, which being a continuation of the Incarnation is, once more, an essentially religious reality.

Prayer. — Taken in a broad sense — it is *Faith* lived, the ascent towards

God. Looked at from this angle, it is the soul of Christianity. The principal task of the religious training of the University Student is to develop the sense of God, to make him discover God in prayer. He must be taught to speak to God as to « Somebody ». Hence the importance of retreats and days of recollection. Hence the need to put the student in contact with the Gospel and Saint Paul where Faith is to be seen as it sprang forth originally. Finally from this may be concluded the role of participation in the liturgical and sacramental life. Far from being an obstacle to our union with God, the Church is the sacrament of this union.

«Témoins du Christ»
A New Collection of Textbooks
destined for Secondary School Teaching

by George DELCUVE, S. J.

Faculty of Theology S. J., Louvain

International Centre for Studies in Religious Education, Brussels¹

I. THE STARTING-POINT : AN INTERNATIONAL INQUIRY

From 1934 to 1937, there met at the «Centre Documentaire Catéchétique» at Louvain, forty or so collaborators of different nationalities for the purpose of investigating the state of religious teaching in Belgium, France, Holland, Great Britain, Spain, Italy, the United States... They analysed the chief works, and with the help of experienced catechists, noted both the promising fruitful innovations and any failings. Their critical study provided sure foundations for the preparation of the present series, destined for secondary education.

Since it is impossible to summarise the wealth of their conclusions in a few sentences, I will at least recall three of their recommendations on the purpose, the plan, and the method of religious instruction.

Purpose. — It is the whole of life, the life of the world itself, which must be penetrated with the Truth of the Gospel... In short, our aim will be to form large-hearted Christians, responsive to all that is noble in human nature, Catholics whose lives will be a witness to the ever living Christ. Hence the choice of title for the collection : «*Témoins du Christ*» (*Witnesses of Christ*).

A lead was given to us too, in the matter of *plan* and of *methods*. It can be summarised in very simple words : to teach how to live, one must begin from life and instruct in a living manner. «Begin from life» implies two things : begin on what *interests* the adoles-

1. Address : 27, rue de Spa, Brussels, BELGIUM.

cent and base one's instruction on his *experience*. Christian teachers have discovered and revealed the great centres of interest : those common to all mankind, such as Happiness or the Godhead, and those peculiar to a particular age, social class or country, to boys or to girls. Since, too, they are dealing with youth reborn by Baptism, they venture to count also on *supernatural* dynamism which makes the soul pant for the Gospel message. As the late and regretted Fr. É. Mersch wrote, our pupils «are already in a state of life, growth and grace, that must be explained to them in terms of speculation, progressive explanation and dogma. Thus, what they are through Christ, will bear witness to what has been said to them in the name of Christ.»¹

Begin from life, but also *instruct in a vital manner* : profit by all the resources offered by actual life, address oneself not to reason alone but to all the faculties. Teachers are unanimously in revolt against purely theoretical instruction. Textbooks will no longer be summaries of theology. By means of forceful ideas they will stimulate the will as much as instruct the intelligence. Morality, instead of being a series of prohibitions, will be a code of attractive laws to arrive at perfection. Youth will be boldly presented with the ideal of holiness, and will contemplate it in the lives of the saints in order to appreciate all its beauty. This method of religious instruction thus approaches meditation or contemplation, and consequently each course becomes an organic whole. More than this, all the matter to be treated converges to the same end. One must live one's religion. One cannot live a multiplicity of ideas, one is a man of *one* ideal, a man of *one* love. To-day, we are taking part in the reorganisation (taking the word in its fullest sense) of all religious knowledge round the Person of Christ. — Lastly, we must observe this : further back we affirmed our intention of beginning from supernatural as well as natural life ; now that it is a question of instructing in a living manner, we will neglect none of the supernatural means, placed at our disposal by the Incarnation which is continued in the Church : the Person of Christ and those of His Saints, the Liturgy (worship and sacraments), Catholic Action.

The above indicates, faithfully enough I hope, the chief tendencies of modern catechetical theory. Owing to lack of space one

1. É. MERSCH, S. J., *Le professeur de religion : sa vie intérieure, son enseignement*, in *Problèmes d'éducation*, Compte-rendu du IIIe Congrès international de l'enseignement secondaire catholique (Luxembourg, 1936), Bruxelles, Van Muysenwink, p. 137.

could not hope to prove each assertion by means of references, but the reader who would like such proof will find it in the book « *Où en est l'enseignement religieux ?* ».¹

Let us then, elaborate the general scheme and enumerate the textbooks, of which we now know the chief source of inspiration.

II. GENERAL DISTRIBUTION OF THE MATTER

First of all, a word about *the syllabus*.

The majority of teachers to-day recognise the need of proceeding by means of concentric instruction, so as to « allow a progressive deepening and enrichment adapted to the changing psychology of the adolescent ». Three such cycles (the word is taken in its widest sense) have been arranged for the series « *Witnesses of Christ* ».

The *first cycle* comprises the three textbooks: « *Jésus-Christ, notre vie* » (A. Hublet et H. Nimal), « *Jésus-Christ, Lumière du monde* » (G. Delcuve et A. de Marneffe), « *Jésus-Christ, notre chef* » (R. Claude et P. Capart). The former range of matter has been preserved, although not in the same order: dogma, morality, grace and the sacraments. There is one important difference however: an attempt has been made to avoid splitting up the different subjects to such an extent, that the connection between morality and dogma becomes overshadowed (dogma as the foundation of morality, and morality as the prolongation of dogma), and that the relationship between the doctrine of the Sacraments and the dogma of Redemption is lost (the sacraments being the means through which Christ continues to save us in His Church).

The *second cycle* comprises two textbooks: « *L'Église, notre mère* » and « *Jésus-Christ, notre sauveur* » (J. Delépierre). If morality, taken at the end of the first cycle, is now only the subject of occasional teaching, everything else is revived from a new angle and treated in a more synthetic manner.

In the *third cycle* — if it is still permissible to use the word — will come the last text-book: « *Catholiques dans le monde moderne* »,

¹. Paris-Tournai, Casterman. 1937. — Some of these points have been dealt with more fully by the present writer in the following articles: *What is the Point of Contact between Religion and Modern Youth ?* (Journal of Religious Instruction, X, 1-2; September-October 1939). — *How shall we present Religious Values to the Children and Adolescents ?* (*ibid.*, X, 3-4; November-December 1939). — *The Modern Teaching of Religion and the Supernatural Life* (*ibid.*, X, 5-6; January-February 1940).

where moral teaching will predominate, soundly based on dogma and sacramental doctrine. The edition for girls of this book will probably bear the title « *Catholiques au foyer moderne* ».

A word should be said here about the genesis of this book, which was perhaps unlooked for by the reader. In 1932, *La Vie Intellectuelle* began an enquiry into the methods and results of religious instruction in private schools. Many educators, among them Abbé Rolland¹ and Canon Dublanchy², advised the revision, at the end of the pupils' classical studies, of those points of dogma which ought to exercise the most powerful influence on the life of man, and also of morality, especially in regard to social questions and to marriage. This suggestion is again to be found — with a slight difference of presentation and, doubtless, of motive — in the writings of Principals of colleges, and of Chaplains of Catholic Action, who are concerned at the sight of the diminution of religious principles in personal, conjugal, professional and civic life. Their declarations have been powerfully reinforced by the results of further research by *La Vie Intellectuelle* on the subject of the reasons for the unbelief of to-day. It suffices to be convinced on this point, to read again these lines of P. Congar, who was charged with this task : « While the modern world, cut off from the Church and enclosed in itself as if in a spiritual framework, pursues its own development and applies itself to the solution of ever-recurring problems, the Church turns back on herself constituting a world apart, mainly occupied with preserving the old, where men, isolated from a life which ever moves on, repeat, in a language of their own, their particular problems, exploiting the treasures of dogma almost exclusively in their abstract and scholastic aspect. »

It is important to put an end to this cleavage between religion and life ; the leaven must be mixed again with the whole paste in order to make it rise. In the last named textbook, an attempt will be made to do this, by presenting a Catholic view of the world to the boys and girls completing their studies. The following aspects will be developed : the origins of man, the individual, the rôle of action and suffering in the development of the personality, marriage and the family, work, professional life, country, community, international life, religious sentiment in humanity, the meaning of history (« the human caravan »).

It is obviously impossible to treat all these subjects exhaustively.

1. *La Vie Intellectuelle*, t. XVIII, pp. 342-366.

2. *Ibid.*, t. XX, pp. 342-345.

3. *Ibid.*, t. XXXVII, p. 241.

But is it not useful, even necessary, to give these young intellectuals true principles and to show them the superiority of the Catholic answer to the partial and one-sided solutions which, thanks to extraordinarily efficient means of propaganda, make a powerful appeal to their minds ?

To summarise : during the first three years, a presentation of religious truth centred round the Person of Christ ; next, a synthetic deepening of knowledge, still keeping to the apologetic side ; and lastly, before their entry upon a busier and more individual life in the world, a very « comprehensive » Catholic vision of that life — such is the programme.

I have dwelt longer on the last cycle, because I shall not be able to come back to it, as the sixth textbook is still in process of preparation. Some additional information on the first two cycles will perhaps be of assistance to teachers ; it is in this hope that it is presented.

III. THE THREE MANUALS OF THE FIRST CYCLE

The *first cycle*, as I said, is centred round the Person of Christ. The reason is obvious. At the present time, people everywhere insist on the usefulness of grouping secondary ideas round a central reality, which thus becomes a stimulating, driving force. Now, one could not aim at giving an entire doctrinal synthesis to these young people. The unity of the course in each of the lower classes will spring from the Person of Jesus Christ — Jesus Christ, our life ; Jesus Christ, Light of the world ; Jesus Christ, our Leader.

1. *The order of the three manuals.*

Before analysing the structure of each of these volumes, there should be some justification of the new *order* : grace and the sacraments (life), dogma (light), morality (leader).

I should like to present this justification by adopting the following hypotheses in succession.

First hypothesis : The first manual is employed in the first class of the secondary school, the second in the second class, the third in the third class.

Second hypothesis : Pupils do not use the manuals in the beginning of their secondary studies, but, for example, only when starting their second year.

In Belgium, the first supposition is often true, in France the second, at least in the classical studies. (Indeed, these comprise a year more, and the average age of the first year pupils in Belgium corresponds to the average age of the second year pupils in France.)

A very important remark: in each case we suppose, that all the catechism has been explained in the elementary school.

Why have we preferred to devote the *first manual* to an exposition of the doctrines of *Grace and the Sacraments*? This exposition, it is true, is preceded by a short and concise summary of the principal dogmas.

Here are first, the reasons in the *first hypothesis*, where this manual is used in the first class of the secondary school.

1° The pupils coming from different schools, begin their secondary studies with unequal religious knowledge. It is necessary to remind some of them of the great truths of faith, without boring the others. The first part of the course will be taken up by a repetition of the Creed, treated dramatically, so as to stimulate the interest even of those who know all the truths contained in it.

2° Even if children have sufficient knowledge of religious truths, they must still be helped and encouraged to « lead a more fervent Christian life », especially as regards daily attendance at Holy Mass. This should be the object of pressing recommendations, but will not be fruitful, unless the reason for it is understood.

3° Ordinarily, many pupils make their profession of faith or receive Confirmation in the course of the school year. A little detailed study of the Mass and the Sacraments is thus not out of place.

4° This syllabus more easily harmonises instruction with the spiritual formation given to the Pages and Handmaids of the Blessed Sacrament.

5° The last reason is taken from the consideration of pedagogical methods. Instruction in these matters supposes recourse to *historical* treatment, use of *intuitive material*, and call to the pupils' *activity*. These methods are most suitable for young children.

In the *second hypothesis*: this manual is not employed in the beginning of the secondary studies, the first and the third of these reasons may no longer serve. The others may serve, above all, the second and the fifth:

— we ought to give to our pupils, as soon as possible, the knowledge, which enables them to lead a more fervent Christian life;

— the explanation of this matter lends itself best to the use of the historical method, of intuitive material and of the processes of the « Active School ».

There are besides, reasons of different kinds for putting the study of morality into the *third place*. These reasons hold good in each of the aforesaid hypotheses.

1° The first reason is suggested by the intimate ordering of the doctrine to be transmitted : morality flows from dogma. We cannot then begin by treating it, except in exceptional cases. Besides, is it wise to go on increasing the demands of Christianity, without having first brought to light the means of sanctification, the Divine help on which we can rely ? For the rest, the doctrine of grace and the sacraments is a part of dogma.

2° Then there is a reason which springs from psychological evolution : between thirteen and fifteen years of age, comes the onset of puberty. It is important to give the pupil clear principles and to direct his adolescence towards Christ.

3° A third reason is suggested by the earnest wish for cohesion in education : towards this period, the pupils join Youth Movements and are initiated into « Catholic Action ». Has not the moment come to show the pupil how to conquer himself and to conquer others for the glory of Christ the King ?

After having rendered an account of the order of the three textbooks, let us now examine the *structure* of each.

2. The structure of each of the three manuals.

JÉsus-CHRIST, NOTRE VIE. — The contents of the *first part* are explained by the title : « The drama of the Redemption ». The religious history of mankind is traced out in four acts : I. The most precious gift of God : Divine grace. — II. Man refuses the gift of God. Sin. — III. God sends His Son to restore divine life to man. — IV. Jesus Christ is triumphant over Sin and Death.

This grandiose conception prepares the pupil for the study of the Mass, the redeeming Sacrifice which is so near to us. It has been presented in such a way, as to awaken the *desire* for redemption, and to make its *vital worth* understood. In the same spirit, the meaning of the Mass is treated in the *second part*. After the fundamentals have been explained, mankind is shown trying in vain, before the coming of Christ, to offer a perfect sacrifice. Will it definitely fail ? No, thanks to the God-Man, Whose Sacrifice was consummated on Calvary for all men and in the name of all. In the name of all, yes : nevertheless it remains for each one to ratify it on his own account. How much easier would this ratification be, if we were not so far removed from Calvary in space and time — by nearly two thousand years ! Fortunately, Our Lord foresaw this wish and charged His consecrated priests with offering *His* Sacrifice actually among us, His Sacrifice which has been *ours* too fore a very long time, but which becomes increasingly so through our *active* participation in the Mass.

Next comes an explanation of the prayers in the Mass, which also provides us with an opportunity for revising the whole.

It is time to learn and appreciate the fruits of the redeeming Sacrifice and the means by which they come to us. The *third part* investigates the Divine life within us (Grace), the sanctifying signs of Christ (the Sacraments), the fundamental attitude of the redeemed (Prayer), the blossoming of that Divine life (Heaven). It will be observed, particularly, in the section on the Sacraments that the pedagogical principles mentioned above are constantly applied: in the study of each Sacrament, first *desire* for it is inspired by recalling its necessity, its function in our life, then it is treated more *concretely*, doctrine not being separated from ritual.

We who have known redeeming Love, why should we not live in *hope*? The textbook we are considering concludes with an attempt to inculcate this attitude to life.

JÉSUS-CHRIST, LUMIÈRE DU MONDE. — For this Manual I shall begin by summing up the text of the *first* edition, which a *second* edition abridged. I shall then show what extensive changes it has undergone in the *third* edition, which will appear shortly.

But, to begin with the *first* edition. The manual comprises an Introduction and three Parts.

Three short chapters (Light and Sight — Knowledge and Intelligence — Revelation and Faith) *introduce* the whole plan of dogma in such a way as to show it in its true light: that is to say, as the fatherly confidence of the Infinite Spirit to His created rational beings, as a message of *vital* importance since it contains the secret of true *happiness*. These pages written for our children mark a first effort to « make them *love* what they have to believe » (Mgr. Charue, *Comment les catholiques croient à la Bible*, p. 64).

This ideal is never lost sight of in presenting dogma which thus becomes the moving story of our salvation: Jesus awaited, Jesus on earth, Jesus everlasting.

The *first part* begins by an introduction: « the heavens tell of the glory of God »; for, far from revolting our reason, the existence of God becomes a necessity to it. But our efforts to understand more clearly the intimate life of this Spirit, the Source of all beauty, are of little avail. Hence the *worth* of revelation! God « has told about Himself »: He is life, a glorious Trinity (Chap. I). From this, creation appears to us in a new light; it is the work of the Trinity, *Who is giving Himself*: all has been created for the Son who will enrich His brothers with His own fulness (Chap. II). But the gift of God is rejected by *sinners* (Chap. III). Divine Providence must *prepare the world* for the coming of the Son Who will repair the fault, and, in spite of all, give life and happiness to mankind. The study of the Old Testament, « the preparation of the world to receive the priceless gift of the Incarnation », should bear the same fruit in our children: kindle in them the *desire* for the ever present advent of the Saviour.

The *second part* shows Jesus given to us, Jesus on Earth. The background

is first considered from the point of view of physical, political and religious environment (Chap. I), and we then become witnesses of the life of Jesus Christ (Chap. II). From this contemplation conclusions are drawn which are developed in the two following chapters. Jesus is God-Man, Jesus is the Redeemer.

The *third part* shows us the Church, the mystical Body of Christ, both in time and in eternity.

First of all in time (1st section) : the Church Militant appears to us as a reality both invisible (Chap. I) and visible (Chap. II) progressing towards the Church Triumphant in her liturgical life (Chap. III).

The future of the Church and of mankind is glanced at in the second section. Two chapters are devoted respectively to the destiny of *man* as an individual and to that of mankind and the creation.

Young Christians, then, have presented to them a life which is worth living and a destiny of eternal happiness in the bosom of the glorious Trinity. May they go forward joyously and victoriously as sons of the Light !

The *third* edition respects this structure of the Manual. But whilst the two first editions used the Gospels only occasionally, before broaching the second part, consecrated to « Jesus on Earth », the third edition takes, from the very outset, a definitely *evangelical* aspect. The doctrine of the Divine Nature, of the Holy Trinity, of the Creation, ... is taught *by the help of the Gospels*. It follows that the contents of the Manual fit the title : « Jesus Christ, Light of the World ». The exposé is also much more attractive ; it is a story, from the beginning to the end : the Religious Story of Humanity.

Other pedagogical improvements have been made. The very complicated Introduction has been reduced to a few pages, which suffice to show the *vital* importance of Christian Doctrine. The too diagrammatic style has been replaced by a more *narrative* text, followed by small summaries. The work of *memorising* will therefore be easier.

JÉsus-CHRIST NOTRE CHEF. — This begins with a *prologue* the purpose of which is to contact a *need* in the pupil's experience : that urge of the adolescent to expand, to become a personality. This course of religion shows itself as an answer to that need.

Immediately, then, the *introduction* depicts the splendid *aim* of all morality ; the expansion, both natural and supernatural, of the whole personality. If, in following it, sacrifices are required, these will appear no longer as losses but as necessary means of arriving at the desired end. Begun in the form of an enquiry, this introduction is developed as a progressive theme. The aim being fixed, the road only must be known. The two parts of the book are going to indicate that road to us. The first studies the condition of the person and the necessities for the enterprise : the second notes the different stages of the road and the practical means for journeying through them.

First Part. — The moment when a person first begins to feel a vague desire to conquer himself fully, may be a tragic one! For this conquest, which is of such importance, may not necessarily be accomplished: man is endowed with that formidable power of *free will* (Chap. I: notions on liberty and responsibility). But why could he not forget the enterprise? Because he is under an *obligation* (Chap. II: nature of obligation, means of recognising it, ...). See man then, conscious of his duty, entering upon the road of its fulfilment. Alas! at once he experiences his *weakness*. From whence does it arise? From sin, the destroyer of the personality: original sin, actual sins (Chap. III — Notions on sin). So, must he abandon the project? No, for if we are weak of ourselves, we are also *redeemed*, and partake of the strength of Jesus, our Model, our Teacher, the Source of our life (Chap. IV — reminder of the first two books: morality connected again with dogma). In such a way, we have taught « general ethics » in a living manner.

Second Part. — Self-conquest and the means of assuring it. Three sections: the individual, his relationship with God, his relationship with his neighbour.

Whatever sphere a man may occupy, he must always maintain the same fundamental attitude to life: that of *charity*. The authors have tried to bring this point into prominence in an *Introduction* which precedes the three sections.

Conquest of Self (first section). This implies the fruition of the different faculties in their order: intelligence (Chap. I), will (Chap. II), body (Chap. III). So, the duties of his state, and the commandments which govern his personal life are explained to the young student.

Service of God (second section). Self-conquest has not an egotistical motive: it is the homage due to One from Whom all good proceeds. The time has now come to talk of the different commandments regulating public and private worship.

Service of One's Neighbour (third section). Founded on charity, a Christian's personality expands in the service of his fellow-men. Duties towards the various states of society: the family, the college, the country, the Church (Chap. II), all is reduced to this precept: « Develop all your capabilities in order to serve the better. »

The call to a higher life resounds everywhere, irrespective of what career the young man may adopt.

IV. THE TWO MANUALS OF THE SECOND CYCLE

With his sensitiveness to all that is beautiful, the adolescent also needs to renew his vision of the world. In the *second cycle*, we shall try to give him a *more comprehensive view* of religion, although without attempting any systematic tabulation which would be beyond his power to comprehend. Reasons affecting will and sentiment confirm this decision. As P. Lindworsky has so ably demonstrated ¹, a *motive* — that is to say a consideration in so far as it is known and acts on the will — is rarely lasting and acts little on the will if it is isolated. In order to rouse a young man to enthusiasm, and bind him firmly to religion, it is necessary to show it to him as a living organisation, I would almost say a living personality.

Our work will take into account the necessities of actual *environment*, and will not be completely divorced from the aspirations, needs and weaknesses of our contemporaries. There is the aspiration for example — usually not fully conscious — to become a personality which counts in Society. We must notice too the inferiority of the modern world, fashioned, as it is, by the cinema, by sporting magazines and by the radio... Little versed in contemplation, it is attracted by *facts* more than by ideas. These few indications — space for a more detailed study is lacking — show the fashion our synthetic exposé might take, the way we might follow. Just because it is preoccupied with humanist and social theories, just because it is drawn to action, and is more alive to the language of facts and of people than to that of ideas, our Youth demands from us, a work in which the *fact* of the Church, of our incorporation with Christ, of the Mystical Body, shall be put in the foreground and deliberately taken as a starting point. « The first disciples saw Jesus », wrote St. Augustine, « they did not see the Church at all, they saw the head and believed in the body... And just as they believed in the body from the sight of the head, so we, who see the body, should believe in the Head. » From the « body » we shall pass on to the « Head » and consider Christ Who makes us part of the life of the Trinity. This order seems to be the one praised by M. Folliet in a chapter entitled, « Of Apologetics to be Used by our Contemporaries » ². We read there these lines: « Perhaps the method of the Greek Fathers would adapt itself better to the needs

1. J. LINDWORSKY, *Willensschule*, Paderborn, Schöningh, 1932, p. 50.

2. *Apologétique*, Paris, Bloud et Gay, 1937, p. 721.

of the modern soul than that of the Latin Fathers : start from man, find Christ there and mount through Him to the Holy Trinity. »

We shall travel the usual road then — God, Jesus Christ, the Church — but in the opposite direction. To the advantages enumerated above, this one may be added : the study of the proofs of the existence of God is kept back until the intelligence, being more fully developed, is better able to understand them.

The matter has been treated in two volumes. For educational reasons, the attempt has been made to give each one a vigorous unity and a central point of interest : « The Church » on the one hand, and « Jesus Christ, our Saviour » on the other.

L'ÉGLISE, NOTRE MÈRE. — We begin by the *fact* of the Church, and even by the fact as it *is seen to-day*. Apologetics must insist on the present-day rôle of the Church if it does not want to fail in its mission to those — alas ! only too numerous — who go away, saying : « We do not contest the fact that *formerly* the Church contributed powerfully to the uplift of humanity ; but what does it do *to-day* ? » One could, nevertheless, wonder whether it is wholly prudent to take the contemporary period as a *starting point*. I am firmly convinced of it. « The will » as P. de Poulpiquet writes so truly, « does not want to begin with a dead past, but with a living actual present, and that is because it then has for object the concrete, the individual, the actual. »¹ Too great a respect for chronological order does not seem to me to accord with *psychology*, and this opinion is confirmed by experience. I could greatly expand this theme, if space permitted.

In this contemporary « *fact* » we shall consider in turn the *human* aspect and the *divine*. Again, *psychological* considerations favour this order. I leave aside the argument taken from the development one sees most frequently in conversions, and I base my theory on the advantages which are shown by its adoption in Catholic Youth Centres. At the beginning of the school year, it is difficult to put pupils in the correct frame of mind to appreciate the sublime worth of holiness. Preparation is necessary : it will take the form of the study of human values in an ascending scale of nobility. Likewise, by starting with the human aspect of the Church we are likely to develop the drama of the subject more successfully.

The first section, devoted to the contemporary fact, comprises two chapters, the Humanity of the Church and Its Divinity. In order to forestall the objection that the present greatness of the Church could be attributed to an exceptional combination of circumstances, we shall consider it at the different turning points of history. In this second section, it appears at grips with enormous difficulties, carrying on, in spite of all, its humanising and divinising action.

1. A. DE POULPIQUET, *L'objet intégral de l'apologétique*, Paris, Bloud et Cie, 1912, pp. 316-317.

So concludes the first part, constituting an apologetic which can stand of itself; in other words, in conformity with the teaching of the Vatican Council, it gives us a rational justification for our faith. However, it still remains true that a complete demonstration of this sort on the subject of the Church demands the study of its foundation. Above, we have shown its supernatural powers, it is true, but this divine action becomes more intelligible, when we find Jesus Christ at its beginnings, Jesus Christ the Son of God.

The *second part* then is devoted to the early history of the Church. Normally, two things would have to be proved: its foundation by Our Lord, and Christ's Divinity and Mission. Here, we shall omit the second proof, for it demands very extensive reasoning, which would be impossible to give here, without sacrificing the necessary unity of treatment. We will take it for granted *for the time being*; it will be dealt with in the next book. This, on the other hand, will benefit from the present volume, to which it will refer as an argument in favour of the Divinity of Christ. The second part then will confine itself to the treatment of the three following subjects: the far-off preparation of the Jews for the Kingdom of God, the foundation of that Kingdom, and its expansion.

After this study the profound nature of the Church will be better understood. Founded by Jesus Christ (the Son of God), it shows itself to us as the prolongation of the Incarnation. The *third part*, going back to the subject of the first text-book, will recall to us its interior and exterior reality.

« We must love the Church with passion » said St. Catherine of Sienna. At the end of this course, the pupil will find no difficulty in making this precept his own.

JÉsus-CHRIST, NOTRE SAUVEUR. — From the « body » (the Church) we proposed to pass to the « head » (Christ) in order to consider at last the Saviour Who leads us into the life of the Trinity. Nevertheless, we avoided any rigidity in following this plan, so as to assure a vigorous unity to each book. Without this proviso, we should now feel ourselves obliged to embark directly upon the proofs of the Divinity of Christ. We should thus lack that broad *humanistic* outlook which allows us to show the Saviour in His social and cosmic background, as the Heir to « all human effort ».

At the same time, we should lose, for our pupils, the benefit of a wonderful *psychological* preparation. Avoiding this pitfall, the *first part* of the book will describe the waiting for the Redeemer. Thus, a witness to mankind's aspirations in search of God, the pupil will conceive a more burning desire to know and welcome the Messiah. There are four chapters: I. Mankind at its Beginnings. — II. Ancient Times. — III. The Greco-Roman World. — IV. The Jews.

The *second part* is entitled: The Historical Life of Christ. — It begins by the study of essential sources of information about the order of events and the Sacred Infancy. Then comes a chapter, the sole purpose of which is to draw the pupil's attention strongly to the *mysterious* character of

Jesus. It asks a big question — which demands an answer. Then some very full chapters give that answer by showing Jesus as Prophet, Healer, Priest...

« *Exspectatio gentium ... et salvator earum* » ... these words from the Advent Liturgy epitomise the first two parts. The *third* helps us to value our salvation, which we owe to Christ. We learn from them how Jesus takes possession of all that is good in mankind and perfects it to an incredible degree. This appears in the study of the two principal subjects : God and Man.

The first section summarises the position of the major religions, when faced with the problem of God (Chap. I), the conclusions of reason (Chap. II, the proofs of the existence of God), the truths, with which Christian revelation enriches our natural knowledge (Chap. III, the Holy Trinity).

The second section follows a like plan : the major religions faced with the problem of human destiny (Chap. I), the conclusions of reason (Chap. II : the proofs of the immortality of the soul, of free-will), the lights of Christian revelation (Chap. III. *Filii in Filio*). God « has chosen us since before the creation of the world ... having predestined us in His Love to be His sons adopted by Jesus Christ, rendering us, by His Grace, acceptable through His beloved Son » (*Eph.*, I, 6). This is the certitude, which, with the help of grace, the second cycle will establish in the minds.

CONCLUSION

« In order to attach ourselves to Christ, as Christ has attached Himself to humanity and to its slow manner of growth, religious teaching must adopt different ways according to different times. Thus in our days it must be largely human in its fullest sense. Indeed it is one of the characteristics of the present time, that mankind becomes more and more conscious of the immensity of its Past and of the depth of its psychological life, of the possibilities it has of self-formation, of the solidarity, which binds together throughout all time and space, all races, peoples and classes. »

These lines of Fr. É. Mersch, to whom we owe so much, define the spirit in which the series « *Témoins du Christ* » has been conceived. The enterprise seems to deserve the sympathy of Christian educators. For does it not aim at multiplying in our Youth those profoundly human yet truly saintly individuals of whom Péguy was thinking when he wrote :

« *Grace will rise far above nature, without nature being in any way lowered...*

Eternity will rise far above Time and yet Time will not be abased.

The saint, the martyr, will rise far above man, and yet man will in no way be lowered. »

« TÉMOINS DU CHRIST ». UNE NOUVELLE COLLECTION
DE MANUELS D'INSTRUCTION RELIGIEUSE
POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

I. POINT DE DÉPART : UNE ENQUÊTE INTERNATIONALE. — La rédaction de cette nouvelle collection de manuels a été préparée par une enquête internationale. Les suggestions des catéchètes des divers pays ont été soigneusement notées ; les ouvrages récents composés suivant leurs directives, étudiés avec sympathie.

Le principal bénéfice de cette enquête fut une vue nette du *but* à poursuivre et des *méthodes* à employer de préférence.

Le *but* ? La formation religieuse ne doit pas seulement enrichir l'intelligence. Elle doit préparer la jeunesse à une vie *tout entière* inspirée par l'esprit évangélique. En d'autres termes, il s'agit de former des chrétiens largement ouverts à tout ce qui est noblement humain, des catholiques dont la vie soit un témoignage rendu au Christ toujours vivant. D'où, pour la collection, le choix du titre : « *Témoins du Christ* ».

Avec le but, des orientations nous étaient données au sujet du *plan* et des *méthodes*. Elles se résument en ces mots très simples : pour aboutir à la vie, il faut partir de la vie et enseigner d'une manière vivante.

Partir de la vie, c'est-à-dire deux choses : partir de ce qui *intéresse* l'adolescent et s'appuyer sur son *expérience*. Les éducateurs chrétiens ont recherché et décelé les objets d'intérêt : objets communs à tous les hommes comme le bonheur ou le divin, objets propres à un âge, à une classe sociale, à un pays, aux garçons ou aux filles. Et parce qu'ils s'adressent à de jeunes baptisés, ils osent compter aussi sur le dynamisme *surnaturel* qui rend l'âme avide du message évangélique.

Partir de la vie, mais aussi *enseigner d'une façon vivante* : profiter de toutes les ressources qu'offre la vie concrète, s'adresser à toutes les facultés et non point uniquement à la raison. Les éducateurs s'insurgent unanimement contre un enseignement trop abstrait. Les manuels ne seront plus des résumés de théologie. Proposant des idées-forces, ils stimuleront la volonté autant qu'ils instruiront l'intelligence. La morale y prendra nettement une allure positive. Sans hésitation, on présentera aux jeunes l'idéal de la sainteté et, afin qu'ils en saisissent toute la beauté, ils le contempleront dans la vie des saints. La méthode de l'enseignement religieux se rapproche ainsi de celle de la méditation ou de la contemplation. Conséquence : chaque cours devient une unité organique. Bien plus, l'ensemble de la matière tend au même but. On veut vivre sa religion. Or, on ne peut pas vivre beaucoup d'idées, on est l'homme d'un idéal, on est l'homme d'un amour. Aujourd'hui, nous assistons à la réorganisation (en prenant ce mot dans son sens le plus riche) de tout le savoir religieux autour de la personne du Christ. Dernier fait à observer : plus haut, nous affirmions notre volonté de partir non seulement de la vie naturelle, mais encore de la vie surnaturelle ; à présent qu'il s'agit d'enseigner d'une façon vivante, nous ne négligerons aucun des moyens *surnaturels* mis à notre disposition par l'Incar-

thèmes suivants : les origines de l'homme, la personne, le rôle de l'action nation qui se continue dans l'Église : la personne du Christ et celle des saints, la liturgie (culte et sacrements), l'Action Catholique.

Ces lignes retracent assez fidèlement, j'espère, les tendances prévalant dans la catéchèse moderne. Faute de place, on ne pouvait songer à prouver chaque affirmation par des références. Le lecteur, désireux d'une telle justification, la trouverait en feuilletant le livre *Où en est l'enseignement religieux ?* (Paris-Tournai, Casterman, 1937) ¹.

Hâtons-nous à présent d'exposer le plan et de présenter les manuels dont la principale source d'inspiration est maintenant connue.

II. RÉPARTITION GÉNÉRALE DE LA MATIÈRE. — La plupart des professeurs reconnaissent aujourd'hui la nécessité de procéder par cycles concentriques afin de « permettre un approfondissement progressif et enrichissant adapté à la psychologie changeante de l'adolescent ». Pour la série *Témoins du Christ*, on a prévu trois cycles (ce mot est pris dans un sens très large).

Le *premier cycle* comprend trois manuels : *Jésus-Christ, notre vie* (A. HUBLET et H. NIMAL), *Jésus-Christ, lumière du monde* (G. DELCUVE et A. DE MARNEFFE), *Jésus-Christ, notre chef* (R. CLAUDE et P. CAPART). Abstraction faite de l'ordre, l'ancienne distribution de la matière a été maintenue : dogme, morale, grâce et sacrements. Une différence importante cependant : on s'efforce de ne pas pousser ce morcellement au point que restent dans l'ombre les rapports de la morale et du dogme (le dogme fondant la morale et la morale prolongeant le dogme) et les relations de la doctrine des sacrements avec le dogme de la Rédemption (les sacrements étant les signes par lesquels le Christ continue de nous sauver dans son Église).

Le *deuxième cycle* comporte deux manuels : *L'Église, notre Mère* (en collaboration) et *Jésus-Christ, notre Sauveur* (J. DELÉPIERRE). Si la morale, étudiée en dernier lieu dans le premier cycle, n'est plus que l'objet d'un enseignement occasionnel, tout le reste est repris sous un angle nouveau et d'une manière plus synthétique.

Au *troisième cycle* — s'il est permis d'employer encore ce mot — correspondra le dernier manuel : *Catholiques dans le monde moderne*, où dominera l'exposé moral, solidement fondé d'ailleurs sur le dogme et la doctrine sacramentelle. L'édition féminine de ce livre portera vraisemblablement le titre : *Catholiques au foyer moderne*.

Il importe de mettre fin à la scission de la religion et de la vie ; il faut que le levain soit de nouveau mêlé à toute la pâte et la fasse monter. Le dernier manuel s'efforcera d'y contribuer en offrant une *vision catholique du monde* au jeune homme, à la jeune fille qui terminent leurs humanités. On y abordera les

1. Les conclusions de l'enquête internationale furent exposées dans trois articles publiés dans la *Nouvelle Revue théologique* : *Où l'enseignement de la religion rencon-*

et de la souffrance dans le développement de la personnalité, le mariage et la famille, le travail, la profession et l'organisation professionnelle, la patrie, la colonie, la vie internationale, le sentiment religieux dans l'humanité, le sens de l'histoire (« la caravane humaine »).

Impossible évidemment de traiter exhaustivement tous ces points. Mais n'est-il pas utile, sinon nécessaire d'enseigner les vrais principes aux élèves qui achèvent leurs études secondaires et de leur montrer la supériorité de la réponse catholique sur les solutions partielles et unilatérales qui, grâce à des moyens de propagande très efficaces, sollicitent aujourd'hui leur adhésion ?

Bref, durant les trois premières années, un exposé plutôt analytique de la vérité religieuse centré sur la personne du Christ ; ensuite, un approfondissement synthétique et sainement apologétique ; enfin, avant le départ pour une vie plus personnelle et plus engagée dans le monde, une vision catholique très « compréhensive », tel est le programme.

III. LES TROIS MANUELS DU PREMIER CYCLE. — Le *premier cycle*, disais-je, est centré sur la personne du Christ. La raison est obvie. A l'heure actuelle, on insiste partout sur l'utilité de grouper les aperçus secondaires autour d'une réalité centrale, stimulante comme une idée-force. Or, on ne peut songer à donner aux plus jeunes une synthèse doctrinale. L'unité du cours dans chacune des classes inférieures lui viendra de la personne de Jésus-Christ : *Jésus-Christ, notre vie, Jésus-Christ, lumière du monde, Jésus-Christ, notre chef*.

1. *L'ordre des trois manuels*. — Avant d'analyser la structure de chacun de ces volumes, il convient de justifier l'*ordre* nouveau : grâce et sacrements (vie), dogme (lumière), morale (chef).

Je voudrais présenter cette justification en adoptant successivement les deux hypothèses suivantes :

— *première hypothèse* : le premier manuel est employé dans la *première* classe de l'établissement secondaire, le deuxième dans la deuxième, le troisième dans la troisième classe ;

— *deuxième hypothèse* : on commencerait à se servir des manuels, non pas au début des études secondaires, mais à partir de la deuxième année par exemple.

En Belgique, la première hypothèse se vérifie le plus souvent. En France, la deuxième, dans les humanités du moins. Celles-ci, en effet, comportent une année de plus et l'âge moyen des élèves de la première classe en Belgique correspond à l'âge moyen des élèves de la deuxième classe en France.

trava-t-il la jeunesse moderne ? (décembre 1938). — *Comment présenter les valeurs religieuses aux enfants et aux adolescents d'aujourd'hui ?* (janvier 1939). — *Enseignement moderne de la religion et vie surnaturelle* (mars 1939). — Ces articles furent ensuite réunis en une brochure qui parut sous le titre : « *Jésus-Christ montré à la jeunesse moderne* ».

Remarque très importante : dans un cas comme dans l'autre, nous supposons tout le catéchisme expliqué à l'école primaire.

Pourquoi avons-nous préféré consacrer le *premier* manuel à un exposé de la *grâce* et des *sacrements* ? (Cet exposé, il est vrai, est précédé d'un résumé alerte des principaux dogmes.)

Voici, d'abord, les raisons dans la *première hypothèse* (ce manuel est employé dans la première classe de l'enseignement secondaire).

1° Sortis de différentes écoles, les élèves commencent leurs études secondaires avec un savoir religieux inégal. Il convient de rappeler aux uns les grandes vérités sans ennuyer les autres. La première partie du cours ménagera une répétition du Credo, dont l'allure dramatique éveillera l'intérêt, même de ceux qui connaissent chacune des vérités.

2° Supposons chez les enfants une connaissance suffisante touchant les vérités religieuses. Il faut encore les aider et les stimuler à *mener une vie chrétienne plus fervente* ; notamment en ce qui concerne l'assistance quotidienne à la messe. Celle-ci va devenir l'objet de recommandations pressantes. Or, comment serait-elle fructueuse chez celui qui n'en a pas saisi le sens ?

3° D'ordinaire, plusieurs élèves font la profession de foi ou reçoivent la confirmation au cours de l'année scolaire. Une étude un peu plus poussée de la messe et des sacrements est donc bien à sa place.

4° Ce programme facilite aussi l'accord fécond de l'enseignement et de la formation spirituelle donnée aux Cadets et Cadettes dans la Croisade Eucharistique.

5° Dernier motif tiré de la considération des méthodes pédagogiques : l'enseignement de cette matière suppose le recours à la méthode *historique*, l'utilisation d'un matériel *intuitif*, l'appel à l'*activité* de l'élève. Ces méthodes, toujours utiles, s'indiquent pour un auditoire d'enfants.

Dans la *seconde hypothèse* (ce manuel n'est pas employé au début des études secondaires), la première et la troisième de ces raisons ne valent plus. Les autres gardent leur force, notamment la troisième et la cinquième :

— il importe de fournir le plus tôt possible à nos élèves les connaissances dont ils ont davantage besoin pour *mener une vie chrétienne plus fervente* ;

— l'explication de cette matière se prête le mieux à l'emploi de la méthode *historique*, d'un matériel *intuitif*, des procédés de l'école *active*...

Il y a, de même, des raisons de divers ordres qui invitent à placer en *troisième* lieu l'étude de la *morale*. Ces raisons valent également dans l'une et l'autre hypothèse susdites.

1° Raison suggérée par l'ordonnance intime de la doctrine à transmettre : la morale découle du dogme. Il ne peut donc être question de débiter par elle, sauf dans des cas exceptionnels. Par ailleurs, est-il sage d'accumuler les exigences du christianisme avant d'avoir mis en lumière les moyens de sanctification, l'assistance divine sur laquelle nous pouvons compter ? Au reste, la doctrine de la grâce et des sacrements fait partie du dogme.

2° Raison suggérée par l'évolution psychologique : entre 13 et 15 ans, débute la crise de la puberté. Il importe de donner à l'élève des principes clairs et d'orienter son adolescence vers le Christ.

3° Raison suggérée par un souci de cohésion dans l'éducation : vers cette époque, les élèves sont initiés à l'Action Catholique. Le moment n'est-il pas venu de montrer à l'élève comment se conquérir et conquérir les autres pour le triomphe du Christ ?

2. *La structure de chaque manuel.* — Après avoir rendu compte de l'ordre des trois manuels, examinons un instant la *structure* de chacun d'eux.

JÉSUS-CHRIST, NOTRE VIE. — Le contenu de la *première partie* est bien exprimé par le titre : « le drame de la Rédemption ». L'histoire religieuse de l'humanité est retracée en quatre actes : I. Le plus beau don de Dieu : la vie divine. — II. L'homme refuse le don de Dieu. Le péché. — III. Dieu envoie son Fils pour nous rendre la vie divine. — IV. Jésus triomphe du péché et de la mort.

Ce spectacle grandiose prépare l'élève à l'étude de la messe, le sacrifice rédempteur tout proche de nous. Il a été présenté de manière à *éveiller le désir* de la rédemption, à en faire saisir la *valeur* vitale. Dans le même esprit, on ne se hâte pas, dans la *deuxième partie*, d'expliquer la signification de la messe. Après l'exposé des notions, on montre l'humanité s'efforçant en vain, avant la venue du Christ, de réaliser un sacrifice parfait. Échouera-t-elle définitivement ? Non, grâce à l'Homme-Dieu dont le sacrifice fut consommé sur le Calvaire pour tous les hommes et au nom de tous. Au nom de tous, oui ; il reste pourtant que chacun doit le ratifier pour son compte. Comme cette ratification serait plus aisée si nous n'étions pas éloignés du Calvaire par l'espace et par près de deux millénaires ! Heureusement, le Seigneur prévint ce désir. Il chargea des hommes consacrés de rendre présent parmi nous son sacrifice, qui est le *nôtre* depuis longtemps, mais doit le devenir davantage par notre participation *active* à la messe.

Suit l'explication des prières de la messe ; elle nous fournit l'occasion d'une répétition.

Il est temps d'apprendre et d'apprécier les fruits du sacrifice rédempteur et les moyens par lesquels ils parviennent jusqu'à nous. La *troisième partie* explore la vie divine en nous (la grâce), les actions sanctifiantes du Christ (les sacrements), l'attitude foncière des rachetés (la prière), l'épanouissement de la vie divine (le ciel). On observera, en particulier, dans la section des sacrements, l'application des principes pédagogiques émis plus haut : dans l'étude de chaque sacrement, on commence par en inspirer le *désir* en rappelant sa nécessité, son rôle dans notre vie ; on procède ensuite *concrètement*, dégageant la doctrine de la considération des rites...

« Oh ! si j'avais su ! » répétait au P. Lenoir le petit soldat désespéré qui avait entrepris de se suicider. Nous qui avons connu l'amour rédempteur, comment ne vivrions-nous pas dans l'*espérance* ? Le manuel s'achève en inculquant cette attitude pour la vie.

JÉSUS-CHRIST, LUMIÈRE DU MONDE. — Pour ce manuel, je commencerai par résumer le texte de la première édition, texte qu'une deuxième édition élagua. Je dirai ensuite quels changements profonds il a subis dans la troisième édition qui paraîtra sous peu.

Ce manuel comprend une introduction et trois parties.

Trois petits chapitres (Lumière et vue — Science et intelligence — Révélation et foi) *introduisent* l'exposé du dogme de telle façon que celui-ci apparaisse sous son vrai jour : paternelles confidences de l'Esprit infini aux intelligences créées, message d'une importance *vitale* puisqu'il contient le secret du vrai *bonheur*. Ces pages écrites pour nos élèves marquent un premier effort pour « leur *faire*

aimer ce qu'ils ont à croire » (Mgr Charue, *Comment les catholiques croient à la Bible*, p. 64).

Ce but ne sera jamais perdu de vue dans l'exposé du dogme qui est présenté comme l'émouvante histoire de notre salut : Jésus préparé, Jésus sur terre, Jésus continué.

La *première partie* débute par une introduction : « les cieux racontent la gloire de Dieu » ; loin de répugner à notre raison, l'existence de Dieu s'impose à elle. Mais notre effort pour pénétrer la vie intime de cet Esprit, source de beauté, ne peut aboutir. D'où le *prix* de la révélation : Dieu « s'est raconté » : il est vie, Trinité bienheureuse (chap. I). Dès lors, la création nous apparaît sous un jour nouveau ; c'est l'œuvre de la Trinité *qui se donne* : tout a été créé en vue du Fils qui enrichira ses frères de sa plénitude (chap. II). Mais le don de Dieu est rejeté par les *pêcheurs* (chap. III). La Providence doit *préparer le monde* à la venue du Fils qui réparera la faute pour communiquer malgré tout aux hommes vie et bonheur. L'étude de l'Ancien Testament, « préparation du monde à recevoir le bien incomparable de l'Incarnation », doit porter le même fruit chez nos élèves : exciter en eux le *désir* de la venue toujours actuelle du Sauveur.

La *deuxième partie* présente Jésus sur terre, Jésus donné. Le cadre reconstitué : milieu physique, politique, religieux (chap. I), nous devenons les témoins de la vie de Jésus (chap. II). De ce spectacle se dégagent les conclusions développées dans les deux chapitres suivants : Jésus est l'Homme-Dieu, Jésus est le rédempteur.

La *troisième partie* nous montre l'Église, Corps mystique du Christ, dans le temps et dans l'éternité.

D'abord dans le temps (première section). L'Église militante nous apparaît comme une réalité invisible (chap. I) et visible (chap. II), en marche vers l'Église triomphante dans la vie liturgique (chap. III).

L'avenir de l'Église et de l'humanité est esquissé dans la deuxième section. Deux chapitres sont consacrés respectivement à la destinée de chaque homme et à celle de l'humanité et de la création.

Les jeunes chrétiens ont devant eux une vie qui vaut la peine d'être vécue et une destinée de bonheur éternel au sein de la Trinité bienheureuse. Qu'ils marchent joyeux et conquérants en fils de la Lumière !

La *troisième édition* respecte cette structure du manuel. Mais, tandis que les deux premières n'utilisaient qu'exceptionnellement les évangiles avant d'aborder la deuxième partie consacrée à « *Jésus sur terre* », la troisième édition prend, *dès le début*, une allure *nettement évangélique*. La doctrine sur la nature divine, sur la sainte Trinité, sur la création... est proposée à l'aide des évangiles. Il s'en suit que le contenu du manuel répond davantage au titre : « *Jésus-Christ, Lumière du monde* ». L'exposé devient aussi beaucoup plus attirant ; c'est, d'un bout à l'autre, une *histoire* : l'histoire religieuse de l'humanité.

D'autres progrès pédagogiques ont été réalisés. L'*introduction*, trop compliquée, a été réduite à quelques pages qui suffisent à mettre en évidence l'importance *vitale* de la doctrine chrétienne. Le style trop schématique a été remplacé par un texte plus *narratif*, suivi de petits résumés. L'effort de mémorisation sera, de la sorte, facilité.

JÉSUS-CHRIST, NOTRE CHEF. — Le manuel commence par un *prologue* dont le but est de prendre le point de départ dans l'expérience de l'élève : l'adolescent aspire à devenir quelqu'un. Le cours de religion se présente comme une réponse à ce désir.

Et tout aussitôt l'*introduction* décrit le *but* splendide auquel tend la morale : l'épanouissement naturel et chrétien de la personnalité. Si, dans la suite, on exige

des sacrifices, ceux-ci n'apparaîtront pas comme des amoindrissements mais comme des moyens nécessaires pour parvenir au terme envié. Menée un peu sous forme d'enquête, cette introduction se développe selon une marche ascendante. Le but fixé, reste à en connaître le chemin. Les deux parties du livre vont nous l'indiquer. La première étudie la situation de la personne et le conditionnement de l'entreprise ; la seconde détermine les étapes et les moyens pratiques.

Première partie. — Situation tragique, celle de la personne au moment où elle commence à éprouver un vague désir de se conquérir pleinement ! Car cette conquête, si importante, ne se réalise pas nécessairement : l'homme est doué de ce redoutable pouvoir qu'est une volonté *libre* (chap. I : notions sur la liberté et la responsabilité). Mais pourquoi ne pourrait-il pas renoncer à l'entreprise ? Parce que libre, il est de plus *obligé* (chap. II : nature de l'obligation, moyens de la connaître, objet...). Voici l'homme, conscient de son devoir, entrant dans la voie des réalisations. Hélas ! Il expérimente aussitôt sa *faiblesse*. D'où vient-elle ? Du péché, le destructeur de la personnalité : péché originel, péchés personnels (chap. III : notions sur le péché). Alors faut-il renoncer ? Non, car si nous sommes faibles par nous-mêmes, nous sommes aussi des *rachetés* et, en nous, milite la force de Jésus notre modèle, notre docteur, la source de notre vie (chap. IV : rappel des deux premiers manuels ; la morale rattachée au dogme). De la sorte, nous avons enseigné d'une façon vivante « l'éthique générale ».

Deuxième partie. — La conquête et les moyens de l'assurer. Trois secteurs : l'individu, ses rapports avec Dieu, ses relations avec le prochain.

Mais quel que soit le domaine où l'homme s'exerce, il doit garder toujours la même attitude foncière : celle de la *charité*. Les auteurs ont tenu à mettre ce point en évidence dans une *introduction* qui précède les trois sections.

Conquête de soi (première section). — C'est l'épanouissement des diverses facultés selon leur hiérarchie : intelligence (chap. I), volonté (chap. II), corps (chap. III). Ainsi sont expliqués au jeune étudiant ses devoirs d'état et les commandements qui règlent la conduite personnelle.

Service de Dieu (deuxième section). — La conquête de soi n'est pas repliement égoïste ; elle est hommage à Celui de qui procède tout bien. Le moment est venu de parler des divers commandements concernant le culte public ou privé.

Service du prochain (troisième section). — Fondée sur la charité, la personnalité chrétienne s'épanouit dans le service des hommes. Devoirs envers certains milieux : famille, collège, patrie, Église (chap. II) : ils aboutissent tous à cette consigne : développer toutes ses virtualités pour mieux servir.

Quelle que soit la carrière qui attire le jeune homme, partout retentit l'appel à une vie haute.

IV. LES DEUX MANUELS DU DEUXIÈME CYCLE. — Sensible aux charmes de la beauté, l'adolescent éprouve aussi le besoin de renouveler sa vision du monde. Dans le *deuxième cycle*, nous cherchons donc à lui donner, de la religion, une *vue plus synthétique*, sans prétendre pourtant à un exposé systématique qui dépasserait son niveau. Des raisons d'ordre affectif confirment, du reste, cette décision. Le P. Lindworsky l'a démontré avec compétence¹, un *motif* — c'est-à-dire une *valeur* en tant qu'elle est connue et agit sur la volonté — est rarement durable et agit peu sur la volonté s'il

1. J. LINDWORSKY, *Willensschule*, Paderborn, Schöningh, 1932, p. 50.

est isolé. Pour enthousiasmer un jeune homme, pour l'attacher d'une façon durable à la religion, il faut la lui montrer entière, organisée, j'allais dire vivante comme une personne.

Notre synthèse tiendra compte des nécessités du *milieu* concret ; elle ne restera pas non plus étrangère aux aspirations, besoins et faiblesses de nos contemporains. Aspiration — d'ordinaire imparfaitement consciente — à devenir une personnalité largement ouverte à la communauté. Infériorité aussi du monde moderne façonné par les cinémas, les journaux sportifs, la radio... : peu exercé au recueillement, il est attiré par les *faits* plus que par les idées. Ces simples notations — la place manque pour une étude plus fouillée — suggèrent l'allure que pourrait prendre notre exposé synthétique. Parce que travaillée par des préoccupations humanistes et sociales, parce que portée à l'action, parce que plus sensible au langage des faits et des personnes qu'à celui des idées, notre jeunesse attend de nous un exposé dans lequel le *fait* de l'Église, de notre incorporation au Christ, du Corps mystique, soit mis à l'avant-plan et volontiers pris comme point de départ. Du « corps » on passera à la « tête », pour considérer enfin le Christ nous introduisant dans la vie de la Trinité.

Nous parcourons donc, mais en sens inverse, la route habituelle : Dieu, Jésus-Christ, l'Église. Aux avantages énumérés plus haut, il convient d'ajouter celui-ci : l'étude des preuves de l'existence de Dieu est retardée jusqu'à une époque où l'intelligence, plus développée, est mieux à même de l'entreprendre.

La matière a été répartie en deux volumes. Pour des raisons pédagogiques, on s'est efforcé de donner à chacun d'eux une forte unité, un centre unique d'intérêt : *l'Église*, d'une part, et, d'autre part, *Jésus-Christ, notre Sauveur*.

L'ÉGLISE, NOTRE MÈRE. — Nous commençons par le *fait* de l'Église et même par le fait *contemporain*. L'apologétique doit insister sur le rôle actuel de l'Église sous peine de faillir à sa mission auprès de ceux — trop nombreux, hélas ! — qui s'en vont, répétant : « Nous ne contestons pas qu'*autrefois* l'Église a puissamment contribué à élever l'humanité... Mais que fait-elle encore *aujourd'hui* ? » On pourrait, toutefois, se demander s'il est opportun de prendre son point de départ dans la période contemporaine. J'en suis intimement persuadé. « La volonté, écrit très justement le P. de Poulpiquet, ne désire pas commencer avec un passé mort, mais avec un présent toujours vivant, et cela parce qu'elle a pour objet le concret, l'individuel, l'actuel. »¹ Un trop grand respect de l'ordre chronologique ne me paraît pas psychologique et l'expérience confirme largement cette opinion. Si je disposais de plus de place, je me serais volontiers étendu sur ce point.

Dans ce fait contemporain, nous considérons successivement les aspects *humain* et *divin*. De nouveau, des considérations psychologiques recommandent cet ordre. Je néglige l'argument tiré du processus qu'on observe le plus fréquemment dans les conversions². Je m'en tiens aux avantages qui se vérifient même

1. A. DE POULPIQUET, *L'objet intégral de l'apologétique*, Paris, Bloud et Cie, 1912, pp. 316-317.

2. G. BRUNHES, *La foi et sa justification rationnelle*, Paris, Bloud et Gay, 1928, pp. 191-192.

dans des milieux catholiques de jeunes. Il est difficile d'établir les élèves, dès le début de l'année scolaire, dans les dispositions requises pour apprécier la valeur sublime de la sainteté. Une préparation s'impose : elle sera réalisée par l'étude de valeurs humaines de plus en plus élevées. Ensuite, en partant de l'humanité de l'Église, on assure à l'exposé un développement dramatique plus heureux¹.

La première section, consacrée au fait contemporain, comprend donc deux chapitres : l'humanité de l'Église, sa divinité. Pour prévenir l'objection qui attribuerait la grandeur actuelle de l'Église à un concours exceptionnel de circonstances, nous la considérons ensuite aux tournants de l'histoire. Dans cette deuxième section elle apparaît aux prises avec de grosses difficultés et poursuivant malgré tout son action humanisante et divinisante.

Ainsi s'achève la première partie. Elle constitue une apologétique qui tient par elle-même ; en d'autres termes, selon la doctrine du concile du Vatican, elle nous propose une justification rationnelle de notre foi. Il n'en reste pas moins vrai qu'une démonstration complète touchant l'Église exige l'étude de sa fondation. Sa transcendance divine vient de se révéler, c'est sûr. Mais cette divinité devient plus intelligible quand nous découvrons, aux origines, Jésus-Christ, envoyé et Fils de Dieu.

La deuxième partie est donc consacrée aux débuts de l'Église. Normalement, elle devrait prouver deux choses : la fondation par Notre-Seigneur, la mission et la divinité du Christ. Nous omettons ici la deuxième preuve. Elle requiert, en effet, des développements très étendus. Impossible de la donner ici sans renoncer à cette unité de matière qui est si désirable. Nous la supposons provisoirement ; on la lira dans le manuel suivant. Ce volume bénéficiera en retour du présent exposé, auquel il renverra comme à un argument en faveur de la divinité du Christ. La deuxième partie se bornera donc à traiter les trois sujets suivants : la préparation lointaine du règne de Dieu chez les Juifs, la fondation du règne, son épanouissement.

À présent, nous comprenons mieux la nature profonde de l'Église. Fondée par Jésus-Christ (Fils de Dieu), elle nous apparaît comme une Incarnation continuée.

La troisième partie, répétant la matière vue dans le premier manuel, nous rappellera sa réalité intérieure et sa réalité extérieure.

« Il faut nous passionner pour l'Église », disait sainte Catherine de Sienne. Au terme de cet enseignement, l'adolescent n'éprouvera plus aucune peine à faire sienne cette consigne.

JÉSUS-CHRIST, NOTRE SAUVEUR. — Du « corps », c'est-à-dire de l'Église, nous nous promettons de passer à la « tête » (le Christ), pour considérer enfin le Sauveur nous introduisant dans la vie de la Trinité. Toutefois, nous entendions bien éviter toute rigidité dans l'exécution de ce plan, afin d'assurer à chacun des deux manuels une vigoureuse unité. Sans cette réserve, nous nous croirions obligés d'entreprendre immédiatement la démonstration de la divinité du Christ. Nous manquerions de cette largeur de vue humaniste qui permet à Péguy de replacer dans son contexte social et cosmique le Sauveur, héritier « de tout l'effort humain ».

Du même coup, nous perdriions, pour nos élèves, le bénéfice d'une merveilleuse préparation psychologique.

Évitant cet écueil, la première partie du manuel décrira donc l'attente du Rédempteur. Témoin des aspirations d'une humanité à la recherche de Dieu, l'élève concevra un désir plus ardent de connaître et de recevoir le Messie. Quatre cha-

1. Ce point est explicité dans les « Notes pour le professeur », IV, p. 5.

pitres : I. L'humanité à ses débuts. — II. Les temps historiques. — III. Le monde gréco-romain. — IV. Le milieu juif.

La *deuxième partie* est intitulée : l'apparition historique du Christ. Elle débute par l'étude des sources et des données essentielles sur la chronologie et l'enfance. Vient alors un chapitre qui n'a d'autre fin que d'attirer fortement l'attention de l'élève sur le caractère *mystérieux* de Jésus. C'est un immense point d'interrogation ; il exige une réponse. Des chapitres très riches se mettent alors à raconter la mission de Jésus docteur, prophète, thaumaturge, prêtre...

Exspectatio gentium ... et salvator earum : ces mots de la liturgie de l'Avent résument les deux premières parties. La *troisième* nous permet d'apprécier le salut que nous devons au Christ. Nous y apprenons comment Jésus s'empare de tout ce qui est bien dans l'humanité et lui donne un achèvement inespéré. Ceci apparaît dans l'étude des deux principaux sujets : Dieu et l'homme.

La première section résume la position des grandes religions devant le problème de Dieu (chap. I), les conclusions de la raison (chap. II : étude des preuves de l'existence de Dieu), les données enrichissantes de la révélation chrétienne (chap. III : la sainte Trinité).

La deuxième section suit une marche semblable : les grandes religions devant le problème de la destinée humaine (chap. I), les conclusions de la raison (chap. II : preuves de l'immortalité de l'âme, de la liberté), les lumières de la révélation chrétienne (chap. III : *Filii in Filio*). Dieu « nous a choisis dès avant la création du monde ... nous ayant prédestinés dans son amour à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ, nous rendant, par sa grâce, agréables à ses yeux en son Fils bien-aimé » (*Eph.*, I, 6). Telle est la certitude que, la grâce aidant, ce second cycle chevillera dans l'âme de nos adolescents.

CONCLUSION. — « L'enseignement religieux, pour s'attacher au Christ comme le Christ s'est attaché à l'humanité et à sa lente façon de croître, doit ... avoir, selon les différents temps, différentes manières de se présenter. Ainsi, de nos jours, doit-il être, de façon toute spéciale, *largement humain*. C'est, en effet, une des caractéristiques de l'heure présente, que l'humanité y prend conscience, de plus en plus, d'elle-même, de l'immensité de son passé, des profondeurs de la vie psychologique, de la possibilité qu'elle a de se former elle-même, de la solidarité qui relie, à travers tout le temps et tout l'espace, toutes ses races, tous ses peuples et toutes ses classes. »

Ces lignes du regretté P. É. Mersch¹, à qui nous devons tant, définissent l'esprit dans lequel a été conçue la série « *Témoins du Christ* ». L'entreprise mérite, semble-t-il, la sympathie des éducateurs chrétiens. Ne tend-elle pas à multiplier dans notre jeunesse ce type parfaitement humain et authentiquement saint auquel songeait le cher Péguy quand il écrivait :

« La grâce s'élèvera de toute sa hauteur au-dessus de la nature, sans que la nature ait été frauduleusement abaissée ... »

» L'éternel s'élèvera de toute sa hauteur au-dessus du temporel et ce n'est pas le temporel qui aura baissé.

» Le saint, le martyr s'élèvera de toute sa hauteur au-dessus de l'homme et ce n'est pas l'homme qui aura baissé. »

I. É. MERSCH, S. J., *Le professeur de religion : sa vie intérieure, son enseignement*, dans *Problèmes d'éducation religieuse*, Compte rendu du IIIe Congrès international de l'enseignement secondaire catholique (Luxembourg, 1936), Bruxelles, Van Muysewinkel, p. 137.

Le Catéchisme paroissial de Saint-Nicolas-de-Bari à Bilbao (Espagne)

par JÉSÚS GONZALEZ

*Directeur du Catéchisme paroissial de Saint-Nicolas-de-Bari*¹

Je ne puis me défendre d'une certaine crainte, quand je dois présenter l'organisation et la vie de notre Centre catéchétique paroissial. J'ai d'ailleurs l'habitude de demander qu'on nous fasse l'honneur d'une visite pour les apprécier. J'ai plus confiance en ce que mes visiteurs voient, qu'en ce que ma pauvreté peut exprimer. Les mots ne peuvent rendre la vie intense de ce millier d'enfants qui répondent aux suggestions de leur Catéchisme avec une générosité incroyable. Je m'efforcerai du moins d'exposer très simplement ce que j'ai ressenti au contact de nos enfants et les motifs qui nous ont poussés à organiser ce Catéchisme avec une telle ampleur.

I. UN PEU D'HISTOIRE

1. *Point de départ.* — C'était un catéchisme dominical dont le nombre d'élèves n'atteignait pas cent aux meilleures époques, c'est-à-dire quand les enfants n'avaient pas d'autres ressources. Au mois d'avril, il était si tristement ridicule que, parfois, un seul catéchiste réunissait les enfants des différentes classes en une seule d'une vingtaine d'élèves. Absence totale de contrôle et de discipline. Aucune méthode pour orienter les catéchistes. Aucun programme fixe pour mettre d'accord les différentes sections. A la lumière

1. Né à Bilbao en 1898 ; ordonné prêtre en 1922 ; nommé vicaire de Miravalles (près Bilbao) en 1922, puis, de Saint-Nicolas-de-Bari en 1925. Inspecteur diocésain de l'œuvre catéchétique depuis 1935. — Œuvres nombreuses ; la plupart sont éditées par l'Édit. *Catecismo de S. Nicolás : Historia Sagrada elemental, Catecismo litúrgico de devociones, Ampliación del Catecismo, Apologética, Ética y Derecho Natural, Sociología, Manual de Acción Católica, Lógica y criteriología, Lo que puede y debe ser un catecismo, Cursos de Pedagogía Catequística* (Madrid, Fax, 1943), *Nociones de Historia de la Iglesia*. — En outre, M. Gonzalez a créé un matériel didactique. — Adresse : Catequesis Parroquial de S. Nicolás, Bilbao, ESPAGNE (Note de la rédaction).

de ces données, on comprendra quel tableau se présentait à nos yeux.

Aucun espoir d'amélioration. Un préjugé terrible paralysait les bonnes volontés. « Le catéchisme, disait-on, ne peut réussir dans cette paroisse vu l'hétérogénéité des classes sociales dont elle se compose. »

Malgré tout, l'idée d'un catéchisme largement conçu nous obsédait. Sous l'inspiration de l'Église, qui nous propose le sujet et la fin de la formation chrétienne, nous comprîmes que nous devions prendre l'enfant tel qu'il est, pour en faire ce qu'il doit être pour Dieu, pour lui-même et pour la société. L'enfant est, comme nous le disait notre saint Père le Pape Pie XI, un esprit uni à un corps dans l'unité de la nature humaine ; un homme déchu supportant les conséquences du péché originel et racheté par le Christ. Il faut que s'accomplissent en lui les paroles du grand pédagogue Jésus-Christ : *« Je suis venu pour que les brebis aient la vie. » « Que votre lumière resplendisse de manière telle qu'en voyant vos bonnes œuvres on glorifie votre Père céleste. » « Ceci est la vie éternelle, vous connaître vous, le vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé Jésus-Christ. »* Bref, il faut dépouiller cet enfant du vieil homme et le revêtir de Jésus-Christ.

Dans cette perspective, l'œuvre du catéchisme apparaît comme la vie même de l'Église. Le catéchisme une routine ? un travail subsidiaire ? Que non ! Ce serait une erreur de morceler, de mutiler l'éducation. Celle-ci ne peut être réalisée par un entretien dominical avec des enfants que nous perdrons de vue le reste de la semaine.

2. *Nos projets.* — Nous venons de le rappeler : l'enfant n'est pas exclusivement une intelligence, ou une volonté, ou des sentiments. Il est tout cela. Dès lors, ce serait une faute de ne pas tenir compte de la vie sensitive dans la formation de l'esprit puisque, suivant saint Thomas : « Rien n'existe dans l'entendement qui n'ait d'abord été perçu par les sens. » Le développement physique lui-même, contribuant à la réalisation des actes du composé substantiel, nous ne pouvons le négliger dans notre travail catéchétique sans mutiler l'éducation qui vise la formation intégrale du sujet. Tels sont les principes qui nous ont dirigés.

Nous nous sommes mis à l'œuvre. Les difficultés n'ont pas manqué, celles notamment qui provenaient de notre pauvreté. Cela n'empêche que nous fûmes les premiers surpris des résultats. Nous y reconnûmes l'action manifeste de la Providence.

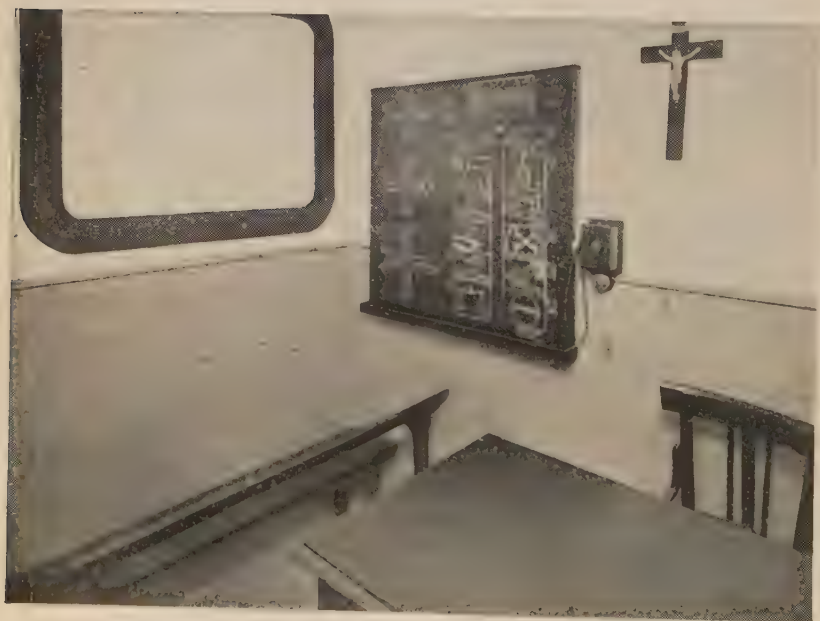
1. EXTÉRIEUR. LE BÂTIMENT CATÉCHÉTIQUE ADOSSÉ A L'ÉGLIS .

2. SCÈNE DU MYSTÈRE DE LA NATIVITÉ (LES LAMENTATIONS).

3 UNE VUE DE LA SALLE DES REPRÉSENTATIONS.

4. UNE CLASSE.

II. ORGANISATION

1. *Inscription.* — Notre appel s'adresse à tous les enfants de la paroisse âgés de 4 à 19 ans : riches et pauvres, choyés et abandonnés, écoliers et collégiens. Bref, nous contrôlons toute la population enfantine de la paroisse.

Notre matricule comporte une partie positive et une partie négative.

Les inscrits forment la première. Ceux qui désertent passent au fichier négatif, dans lequel sont indiquées les causes de leur éloignement.

L'enfant garde le même numéro de matricule jusqu'à la fin des trois cycles de cinq ans que dure sa formation strictement catéchétique.

Grâce à ce contrôle rigoureux, nous savons qu'aujourd'hui 87% des enfants qui ont l'âge mentionné fréquentent le Catéchisme ; 13% figurent au négatif ; 7% appartiennent à des familles qui se croient capables d'assumer toute la formation religieuse de leurs enfants et 6% sont nettement hostiles aux bienfaits de cet apostolat.

Nous avons commencé avec 88 élèves. Nous sommes arrivés à une matricule positive de plus d'un millier d'enfants.

Cette matricule comporte une documentation que nous tenons à jour au cours des différents cycles. Nous avons un système de fiches pour lesquelles nous exigeons, au cours des trois périodes, trois photos.

Sur ces fiches nous prenons soigneusement note de la présence, de la conduite, de l'application de chaque élève et du profit qu'il retire des cours. Nous y consignons toutes les observations qui nous permettront de découvrir le caractère et de mieux connaître le sujet : degré de l'attention, de la mémoire et de l'imagination ; activité intellectuelle (jugements, raisonnements) ; exercice de la volonté ; les divers milieux : famille, quartier, école ou collège ; amitiés et influences...

2. *Division.* — Les enfants, dûment inscrits, sont répartis en trois sections principales :

1° les trois cours des petits avec le cours de transition ou de préparation à la première communion ;

2° les six cours suivants qui constituent les trois degrés moyens (pour les enfants de 7 à 12 ans) et les deux cours du degré supérieur (pour les adolescents de 13 et 14 ans) ;

3° le catéchisme de persévérance qui comprend deux degrés et quatre cours (pour les jeunes gens de 15 à 19 ans).

3. *Programme.* — Nous avons élaboré un programme cyclique-concentrique qui laisse une certaine marge aux mieux doués, et ne décourage pas les éléments du type moyen et même inférieur. Le programme est rigoureusement gradué.

Pour les *petits*, il comporte une initiation religieuse, quelques formules très simples, quelques descriptions vivantes et quelques pratiques pieuses. De cette façon, ils sont bien préparés pour étudier le catéchisme, l'Histoire Sainte et le catéchisme liturgique pendant les *trois degrés moyens* (six cours).

Ces connaissances du catéchisme sont approfondies, celles de l'Histoire de l'Église complétées au *degré supérieur*. Au second cours de ce degré on initie les adolescents à l'étude de l'apologétique. On donne aussi un aperçu de pédagogie catéchétique afin d'éveiller en eux l'attrait pour cette forme d'apostolat.

Ils terminent leur formation au *catéchisme de persévérance* qui compte trois cours d'apologétique, trois d'éthique et de droit naturel, quatre de sociologie, deux d'Action Catholique et un aperçu de logique et de critériologie. Cet enseignement est distribué de la façon suivante. Au premier cours de persévérance, les élèves étudient le deuxième cours d'apologétique, le premier d'éthique et de droit naturel et le premier de sociologie. Au deuxième cours de persévérance, on voit le troisième cours d'apologétique, le deuxième d'éthique, de droit naturel et de sociologie. Au troisième cours de persévérance : le troisième cours d'éthique, de droit naturel et de sociologie et le premier d'Action Catholique. Au quatrième cours de persévérance, se donnent le quatrième cours de sociologie, le second d'Action Catholique et l'aperçu de logique et critériologie.

A ce programme cyclique-concentrique correspondent des manuels spécialement édités pour nos élèves.

A la suite de ces trois périodes, il y a encore deux cours de pédagogie catéchétique gradués. Nous y approfondissons, entre autres, la connaissance du divin pédagogue Jésus-Christ.

4. *Classes et horaires.* — Il y a des jours et des heures fixés pour chaque degré et pour chaque sexe. Ainsi, les lundis, mercredis et vendredis, les garçons des deux premiers degrés ont cours de 19 à 20 heures. Ceux du troisième degré, du degré supérieur et du catéchisme de persévérance, de 20 à 21 heures. Les aspirants à l'Action Catholique, qui se trouvent parmi ces derniers, reçoivent encore une leçon après la messe commune des dimanches et des jours fériés.

Les mardis, jeudis et samedis, aux mêmes heures, les fillettes suivent les cours des mêmes degrés ; certaines complètent également

cette étude, les jours de fête, mais avant la messe du Catéchisme.

En pratique, il y a cours de catéchisme quatre jours par semaine ; un devoir à faire, les autres jours. Les élèves de pédagogie ont trois cours par semaine.

Le vendredi est le jour réservé à la confession ; le samedi est le jour de la Croisade Eucharistique et du culte de la sainte Vierge. Les jours de fête, il y a messe de communion pour la jeunesse des deux sexes, enrôlée dans l'Action Catholique ; celle de 11 1/2 h. est célébrée pour les trois degrés inférieurs.

Aux cours fondamentaux s'ajoutent les *complémentaires* : cours de musique, cours spécial de liturgie et, surtout, la classe de l'apostolat ou des moyens de conquérir les âmes.

Le *dispensaire catéchétique* fonctionne avec douze médecins spécialisés et des infirmières formées à nos cours spéciaux. Cette préparation nous procure des catéchistes qui s'intéressent à la vie physique de leurs élèves et des infirmières qui accomplissent leur travail comme d'authentiques catéchistes.

On n'interrompt les cours qu'après l'examen qui a lieu à la fin du mois de juin. Cet examen est rigoureusement personnel et donne lieu à des classements pour les diverses matières. Les cours reprennent en octobre. Les séances d'ouverture et de clôture sont solennelles. Y assistent tous les membres de la Confrérie de la doctrine chrétienne, à l'approbation de qui le mémoire de l'exercice précédent est soumis.

5. *Contrôle*. — Sur une fiche on note annuellement toutes les données recueillies grâce à une observation poursuivie pendant les cours et dans chacun des domaines précités.

Il faudrait un long exposé pour donner une idée du livret où le catéchiste recueille, au jour le jour, ses constatations. Disons seulement qu'il est composé de deux parties. La première a rapport au développement intellectuel. La seconde, au caractère. Celle-ci suppose une observation attentive des traits psychologiques de chaque enfant en classe et en récréation, à la maison et à la rue. Les parents eux-mêmes nous communiquent des renseignements à la réunion mensuelle que nous avons avec eux. Un travail est également réalisé au laboratoire psychologique. Toutes ces données nous permettent de découvrir le caractère de chaque élève, de corriger ses défauts et de favoriser le développement de ses vertus.

Un livret-contrôle stimule les élèves, une note hebdomadaire figure au carnet catéchétique.

Les catéchistes sont fréquemment convoqués, soit ensemble, soit individuellement, par la Direction soucieuse d'obtenir des données directes et d'étudier leur capacité d'observation.

Nous pourrions écrire un article au sujet de chacun de ces détails, parce qu'ils sont, peut-être, à la base des succès obtenus.

6. *Des stimulants*. — Il a déjà été question du stimulant *quotidien* que constituent les livrets-contrôle qui récompensent individuellement l'effort de chaque enfant. Afin d'éviter le trafic des points, ceux-ci sont remplacés par des cachets. Ils donnent droit, pendant toute l'année, aux objets de toutes sortes, dont notre artistique bazar est fourni. Chaque enfant, en y satisfaisant son goût, révèle ses inclinations.

Hebdomadairement, on fait le compte de la semaine écoulée pour calculer la note que les enfants ont méritée ou la marque sur le cachet de couleur liturgique dans le carnet catéchétique. Celui-ci sert de « carnet d'identité » ; il donne droit à l'entrée gratuite à la séance éducative-récréatrice : film de grand intérêt, représentation de l'évangile du jour grâce à un tableau vivant, et, pour finir, scènes comiques interprétées par des acteurs choisis.

Autres stimulants : la communication mensuelle des notes aux parents, dont nous sollicitons avec instance la collaboration, et le tableau d'honneur qui, placé bien en vue, peut être consulté par tout le monde.

Les examens de *fin d'année* constituent, eux aussi, un puissant stimulant. Ils ont lieu avec un maximum de sérieux. Ils durent à peu près un mois. Ceux qui ne réussissent pas sont ajournés à la seconde session de septembre ; ils sont également privés de l'excursion collective organisée pour ceux qui ont réussi.

Il va sans dire qu'à ces stimulants s'en ajoutent d'autres d'un ordre supérieur.

7. *Les catéchistes*. — Une œuvre qui vise si haut exige une formation spéciale des catéchistes. Aussi apporte-t-on le plus grand soin à les choisir et à les préparer.

Les uns sont de simples agents de liaison, d'autres des propagandistes et des chefs de section dans leurs rues respectives, d'autres encore des surveillants. Il y a aussi des catéchistes suppléants. C'est avec la plus grande diligence que nous choisissons le catéchiste effectif ; il doit pouvoir suivre le rythme accéléré de notre grande œuvre.

Après les terribles événements qui motivèrent la fermeture de notre Centre, le nombre de nos professeurs, à peine suffisant auparavant, se trouvait encore réduit. Ils étaient peu nombreux, certes, mais pleins de dévouement : les uns firent une classe journalière, d'autres doublèrent et triplèrent même le nombre de leurs cours ; certains catéchistes avaient trois sections et réussissaient également

bien dans toutes. Ils relevèrent le niveau du Catéchisme, surmontant les difficultés, bravant tout, portés par l'amour le plus pur et le plus désintéressé de Jésus-Christ, l'Ami des enfants.

Détail digne d'être relevé : la souplesse et l'esprit de sacrifice de ces catéchistes deviennent tels qu'ils ne manifestent même plus le désir de s'occuper d'une section déterminée ; l'expression d'un tel désir suffit pour être exclu définitivement du corps des catéchistes effectifs.

Nous avons déjà parlé de la formation pédagogique de cette élite qui possède un savoir suffisant. Le développement de leur vie intérieure est un de nos objectifs principaux. Il est atteint par des réunions, des recollections, des retraites fermées, des entrevues avec la Direction, etc...

Nous ne pouvons omettre de mentionner le travail de bureau, l'établissement des statistiques, la préparation des imprimés... Un groupe de catéchistes spécialisés consacrent leur temps et leur vie à ce travail caché.

8. *Confrérie de la doctrine chrétienne.* — A une de nos retraites, nous disions : « Tout ce qui a été exposé prouve clairement la vie puissante et vigoureuse de la Confrérie de la doctrine chrétienne dans notre paroisse. Dans le court intervalle qui la sépare de son érection canonique, elle a vu le nombre de ses membres augmenter considérablement et ses activités se multiplier de façon notoire. » Son règlement est assez souple pour ne pas entraver les initiatives successives que la vie intense du Catéchisme nous suggère et il est suffisamment concret pour endiguer l'enthousiasme et les efforts de toute la paroisse dans cette magnifique œuvre catéchétique.

Nous ne pouvons développer tous ces points. Nous voudrions seulement attirer l'attention sur la variété de ses membres. Les professeurs et les catéchistes sont des membres spécialement *actifs*. Sont également comptés parmi les membres actifs : les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, les médecins et les infirmières, grâce à qui nos élèves sont mieux préparés à recevoir la semence vivante des enseignements divins. Les personnes généreuses qui collaborent aux principales activités et aux soirées dominicales et y vivent la vie intense de notre œuvre, sont les membres *protecteurs*. Enfin, les enfants y figurent comme membres *passifs*.

C'est pourquoi, on peut distinguer les membres *actifs*, subdivisés en membres effectifs, suppléants, surveillants, agents de liaison, auxiliaires de rue, etc... ; les membres *protecteurs* et les membres *passifs*.

Aujourd'hui nous pouvons dire que 96% des familles de la paroisse sont incorporées comme membres actifs ou protecteurs.

III. LOCAUX

Le nombre sans cesse croissant des élèves qui sollicitaient leur admission au Catéchisme, et les besoins grandissants d'un enseignement de plus en plus développé, nous obligèrent à construire.

Je vais présenter les constructions, non pour décourager qui que ce soit, moins encore pour faire croire que, sans ces locaux, un Catéchisme, conçu avec une telle ampleur, serait irréalisable. Non ! la vie de notre Catéchisme fut intense dans des locaux d'une pauvreté telle que le plus insignifiant village en offrirait certes de meilleurs.

L'édifice fut bâti en dépit de luttes et de difficultés très grandes. Ce n'est pas « le grand palais catéchétique » dont parle l'*Osservatore Romano*. Il est adossé à l'église ; il occupe seulement un petit terrain, mais fait un heureux usage des rentrants et des saillants (voir photographie 1). De la sorte, chaque pouce a été mis à profit. En trois étapes, nous avons pu obtenir une surface utilisable de 2.000 m², avec des salles et des dépendances pour toutes les activités qu'exige le catéchisme.

Depuis la coupole de la chapelle du Saint-Sacrement et de la sacristie, c'est-à-dire à partir de dix mètres, l'édifice compte cinq étages, disposés de la façon suivante.

Au *premier étage* nous trouvons la *chapelle-théâtre* et les vestiaires des enfants. Le théâtre est outillé des moyens les plus modernes pour le changement de décors. Grâce à un système de jeu sur rails, nous avons réalisé des changements de décors et de personnages en un temps record de vingt-trois secondes, pendant que, sur l'avant-scène, ceux qui représentaient les prophètes et les évangélistes lisaient le texte sacré. De la sorte, nous sommes arrivés à représenter les drames religieux de la Nativité (voir photographie 2) et de la Rédemption avec leurs quarante-cinq tableaux respectifs. Tous les jours de fête, l'Évangile est représenté par un tableau vivant : grande richesse de coloris, pas le moindre anachronisme.

Au commencement de l'année, un fauteuil numéroté est assigné à chaque enfant. Détail intéressant : depuis douze ans, pas un seul fauteuil n'a dû être remplacé. Mieux : après les séances éducatives-récréatives, les observateurs ne trouveraient pas un seul papier, ni quelque reste du goûter que les enfants ont pris pendant la séance. Cette salle, qui ne compte que 750 fauteuils, ne suffit pas pour nos élèves, mais on double le nombre de séances et, grâce au dévouement des plus grands qui restent debout et font office

de surveillants, la difficulté est résolue (voir photographie 3).

Près de la scène, une vaste chambre sert de sacristie et de vestiaire pour la très riche garde-robe que nous avons pu constituer au prix de bien des sacrifices.

Au *second étage*, une galerie donne accès à un local qui peut contenir une centaine d'enfants ; une autre mène à la Direction et aux bureaux.

Le *local susdit* est bien connu de tous. Je ne dois pas m'attarder à décrire l'appareil sonore, la collection de disques, qui nous servent, l'été, à organiser des soirées musicales pour les grands, le microphone qui permet de contrôler et de diriger la masse pendant les séances où nous devons intervenir...

Au *bureau*, nous avons des fichiers, des registres, du matériel didactique, des tableaux, des manuels, etc... C'est également le lieu où se prennent les inscriptions ; il reste ouvert au public de 10 à 13 h. et de 17 à 19 h.

Au fond de la galerie se trouve la *Direction*. C'est de là qu'au moyen d'un interphone le Directeur peut rester en contact avec le Catéchisme tout entier, écoutant tout et prenant part à l'activité de chaque section. Il peut ainsi non seulement contrôler toute l'activité mais également indiquer, au moyen de différents coups de sonnette, l'horaire et le travail que les catéchistes doivent réaliser.

Au *troisième étage*, une aile est occupée par les différentes sections, la classe spéciale de liturgie pour l'école complémentaire, et la salle de pédagogie qui peut contenir une centaine d'élèves. — Au centre, communiquant avec cette classe de pédagogie, se trouve le dispensaire avec son fichier et une installation clinique des plus modernes. Il donne accès à l'autre aile de l'édifice où nous avons notre jardin catéchétique, objet d'admiration pour tous les visiteurs.

Dans les *sections*, le mobilier est très simple, mais de bon goût. Sur l'estrade, la chaire du catéchiste, avec ses casiers pour le matériel didactique. Tout autour, les tables très simples qu'occupent les élèves. Au mur, le tableau noir avec une collection de craies de couleur pour les graphiques, et l'écran pour les projections. Tout est disposé de telle façon qu'aucune place n'est perdue. Les surveillants et les agents de liaison se chargent de procurer le matériel didactique dont les catéchistes ont besoin. C'est facile, puisque ceux-ci restent en contact permanent avec la Direction (voir photographie 4).

Dans la *classe spéciale de liturgie*¹, les bancs sont jaunes ; le coloris de la table qui représente l'autel imite le marbre ; l'estrade avec sa table figure la chaire de vérité. La collection de gravures liturgiques qui ornent les murs met une note agréable et élevante (voir photographie 5).

Dans une salle fermée se trouve le « jardin ». De grands vitraux y représentent allégoriquement les vérités qu'on veut inculquer aux enfants. Des grilles divisent le local en compartiments. Les arbres portent des feuilles que nous devons changer de temps à autre pour leur donner une apparence de vitalité. Le plafond ressemble au ciel constellé. Tous les murs sont décorés de motifs appropriés. La couleur verte du sol donne l'illusion du gazon. Ce jardin d'enfants est une innovation. Le fait est reconnu par les pédagogues et psychiâtres, même étrangers. Tout tend ici à communiquer la joie sainte et la valeur positive de la vie chrétienne. Ambiance gaie, vivifiante, élevante. Point d'ombres déprimantes mais une lumière étincelante qui épanouit l'âme (voir photographie 6).

Les tables sont ovales. Devant chaque enfant, un dispositif permet de recevoir une image illuminée. La catéchiste peut la présenter à chaque enfant au moyen d'un bras-châssis ; elle parvient ainsi à concentrer l'attention du distrait. Elle excite aussi la curiosité de tout son petit auditoire concernant le centre de la table où un carré de verre représente un jeu ou un graphique catéchétique. Les tables sont adaptées à l'âge. Leur couleur est propre à charmer les sens.

Au centre du jardin, une grotte artistique évoque le mystère de Bethléem.

Dans ce jardin, — où même les chants des oiseaux ne manquent pas — tout parle à l'imagination de ces enfants.

Le *dispensaire* n'est pas un poste de secours, ni une clinique de charité, mais il répond au triple but de tout centre pédagogique. Outre le but préventif et curatif, nous y poursuivons l'observation systématique et continue des enfants. Elle est réalisée par les douze spécialistes qui nous préparent le chemin en nous signalant les déficits d'ordre physique. Un simple polype nasal est parfois la cause de l'affaiblissement organique et même intellectuel des enfants distraits et arriérés.

Le *quatrième étage* est divisé en trois grandes salles de réunion et de récréation pour les élèves du degré supérieur, les étudiants de la persévérance, et la jeunesse des deux sexes.

1. Nous disons « spéciale », car l'étude de la liturgie n'est pas négligée dans les autres classes.

Celui des jeunes filles a son mobilier spécial : guéridons avec tiroirs où l'on peut laisser son ouvrage (voir photographie 7). Les jeunes filles disposent d'une salle de lecture et de deux belles terrasses où elles peuvent se récréer en été.

Il y a une *autre salle* de vingt-deux mètres sur huit pour les garçons. Elle est divisée en trois par des cloisons transparentes. Dans chaque section, on trouve des tables de jeu ; il y a aussi un billard, un ping-pong... (voir photographie 8). Une salle de lecture et un fumoir accueillent les aînés.

Le *troisième salon*, situé au centre, est destiné aux demoiselles catéchistes. Il sert aussi de salle à manger aux catéchistes étrangers qui font un séjour parmi nous.

Enfin, au *cinquième étage*, nous avons trois pièces avec le département d'hygiène, les classes de dessin et de coupe, le bureau de la mutualité, l'imprimerie, un dépôt et un très beau salon destiné aux divertissements des parents de nos élèves. A cet étage, à la hauteur de la coupole de l'église, il y a encore une très grande terrasse.

J'ajoute un mot pour prévenir une objection. Certains croiront peut-être qu'une telle organisation était aisément réalisable dans un milieu de catholiques généreux, tandis qu'elle serait chimérique ailleurs. Ils se trompent. L'argent ne fut pas abondant. Aujourd'hui même, nous avons encore des dettes et nous devons réaliser des efforts gigantesques pour les solder.

Au reste, de telles installations ne sont pas indispensables. Avant d'avoir ces locaux, nous en occupions un beaucoup plus misérable que celui de n'importe quel catéchisme de village. C'est là pourtant que nous avons passé toute la période de la réorganisation dans une vie intense. Si nous avons désiré et, finalement, construit ces locaux, c'est que nous avions une haute conception d'un catéchisme paroissial et que nous voulions triompher de craintes que plusieurs prennent pour de la prudence. Quelques-uns de nos moyens deviendraient d'une application difficile dans certaines localités moins peuplées, c'est vrai ; en revanche, d'autres pourraient être perfectionnés ailleurs.

IV. VIE CATÉCHÉTIQUE

1. *Méthodes et procédés*. — Impossible de présenter en détails nos méthodes et nos procédés pour former intégralement nos enfants. Disons d'un mot qu'en ce domaine nous avons choisi ce

qui nous paraissait convenir davantage « après avoir étudié le développement psychologique de nos enfants ».

Nous provoquons leur activité, tâchant d'ouvrir leur intelligence à la vérité et de les habituer à l'effort personnel. Nous ne négligeons ni l'analogie, ni la synthèse, ni l'analyse, ni l'ordre, ni le point de vue favorable. Mais, dans l'application, nous tenons compte des circonstances. Bref, nous nous adaptons aux enfants que nous devons former.

Nous nous adaptons aussi aux catéchistes qui doivent appliquer ces méthodes.

2. *Formation de la sensibilité.* — La description des locaux et le bref exposé de l'organisation témoignent de notre souci de former la sensibilité de nos enfants. Je voudrais ici attirer l'attention sur la note d'énergique discipline qui caractérise notre formation. J'y insiste parce qu'elle a provoqué l'admiration des uns. D'autres l'attribuèrent à l'idiosyncrasie de notre peuple, méconnaissant ainsi la vivacité et la vigueur de nos enfants. Ils ne se sont pas rendu compte que ces résultats étaient dus à la grâce de Dieu et à toute une éducation préalable.

Celle-ci suppose une connaissance approfondie de l'enfant. Il faut savoir ce qu'il peut donner, être à même de faire vibrer la fibre la plus délicate, prévoir les moments où l'attention et la discipline ont tendance à fléchir ; harmoniser la noblesse et la simplicité, la justice et la bonté, la fermeté et la douceur, la patience et la force, la piété et le zèle. C'est à ces conditions que l'on conquiert le cœur des enfants, qui, alors, se livrent à nous sans marchander.

C'est ainsi que nous arrivons à avoir des enfants maîtres d'eux-mêmes qui évitent les cris intempestifs et la précipitation. Ils montent 56 marches pour se rendre aux exercices collectifs, 88 pour atteindre leurs classes, en une file impeccable et silencieuse, le sourire aux lèvres. On a obtenu plus d'une fois que ces enfants montent et descendent les escaliers sans aucune surveillance.

Je voudrais attirer l'attention sur un de ces moments difficiles où l'on peut observer chez eux le goût de la discipline. Aux séances éducatives-récréatives, après le film qui a créé une certaine tension, un simple battement des mains suffit pour obtenir le silence. Les enfants écoutent avec respect l'Évangile du dimanche, qui est ensuite illustré par un tableau vivant.

Ce sont là des détails, si l'on veut. Tout éducateur expérimenté y verra l'indice d'une formation qu'il appréciera.

3. *Éducation de la volonté.* — Nous n'atteindrions pas le but que nous nous sommes proposé, si, chez nos élèves, la volonté ne

s'imposait pas et ne maintenait pas l'équilibre le plus parfait. Aussi, nous efforçons-nous de bien connaître la volonté de chacun pour la corriger ou la fortifier suivant les circonstances. Nous arrivons à obtenir de nos enfants la réflexion, la correction et la mortification la plus salutaire et la plus spontanée.

Les milliers et les millions de fleurs spirituelles¹ qu'ils offrent au Seigneur montrent assez qu'ils savent se vaincre, pour devenir des âmes fortes.

Je ne puis omettre de signaler ici la maîtrise qu'acquièrent des tempéraments trop affectueux ou trop sentimentaux qui, mal dominés, suffoqueraient l'âme et entraveraient le développement d'une volonté virile. Ce n'est pas que nous étouffions le sentiment. Au contraire, nous créons une ambiance de beauté. Mais nous tâchons aussi de communiquer à notre jeunesse cette fermeté de volonté qui l'empêchera d'éparpiller ses forces en cours de route.

4. *Formation de la vertu.* — La grande préoccupation de notre catéchisme est de faire de nos élèves des âmes hautement chrétiennes qui *se sacrifient pour leurs semblables* avec une émouvante simplicité. Les prières pour ceux qui souffrent, les secours et la visite aux nécessiteux, les privations joyeusement consenties pour que d'autres jouissent, l'absence de protestation lorsqu'on se voit assigner une place peu en vue, les applaudissements décernés à ceux qui ont mérité des prix : autant de manifestations de la charité. A ce propos, je ne puis omettre une allusion à l'excursion de fin d'année. Environ 600 enfants y prennent part. Elle offre un charme spécial vu que tous rivalisent d'amabilité et d'enjouement. Je pourrais citer bien des traits délicieux. Des enfants, par exemple, font semblant de ne plus avoir d'appétit pour que d'autres, plus pauvres, profitent de leurs friandises.

La *liturgie* nous aide grandement à développer la piété. Le chant grégorien est chanté par nos enfants, dûment préparés. Nous nous associons avec réalisme aux sentiments de l'Église durant l'Avent, les fêtes de Noël, le temps de pénitence du Carême, la semaine sainte dont les cérémonies sont suivies avec intérêt et enthousiasme, le temps consolant de Pâques, et celui, si vivifiant, de la Pentecôte. Nous recueillons ensuite ce que chaque dimanche nous offre.

Autant nous sommes soucieux de développer la vraie piété, autant nous voulons éviter la bigoterie et le scrupule. A ce propos,

1. On appelle « fleurs spirituelles » les actes de vertu offerts par les enfants au Sacré-Cœur, à la Vierge...

je souhaiterais que vous assistiez à la préparation à la confession qui a lieu le vendredi. Les enfants écoutent dans un profond recueillement un questionnaire approprié et les motifs qu'on leur expose pour éveiller la contrition et de fermes résolutions. Nous tâchons de former les consciences dans la simplicité et la vérité.

Pour finir, un mot sur les classes complémentaires. Tout d'abord, l'école de *chant* dont nous avons déjà parlé. On y éduque une jeunesse capable de prendre une part active au culte divin qui émeut si intensément les fidèles. A l'école de *liturgie*, on ne se contente pas de ce qui est exigé des fidèles dans les paroisses bien organisées ; on y inspire le désir de bien connaître la vie liturgique pour mieux la vivre et l'aimer intensément. Il y a, enfin, l'école de l'*apostolat*, l'école des consolations : jamais, nous n'aurions cru que ces jeunes eussent pu s'élever si haut. Ce que disait un de nos archevêques est bien vrai : « on voit que ces enfants ont reçu le « coup d'aile » du Saint-Esprit. » Cette école nous a déjà fourni le chiffre magnifique de 70 vocations.

5. *Comment nos enfants répondent-ils ?* — Pour le montrer, je citerai quelques témoignages et quelques exemples de générosité dont nos enfants sont capables.

Un garçon qui a quitté le catéchisme depuis cinq ans pour accompagner ses parents en Amérique Centrale, m'exprime sa gratitude dans une de ses lettres. Après avoir décrit l'état de la ville où il se trouve et dit combien les apôtres du Seigneur y sont rares, il ajoute : « Maintenant je vois clairement la grande œuvre que vous réalisez là-bas et les avantages qu'elle procure. Veuillez dire à mes compagnons de catéchisme qu'ils tâchent de profiter de ce temps parce que plus tard il fait défaut. Apprenez-leur aussi que le Vénézuéla a besoin de prêtres... »

Tandis que j'écris cet article, je reçois une lettre d'un ancien élève. Il est capitaine et a le commandement de 2.000 hommes dans l'armée américaine qui séjourne en Allemagne. Il me raconte sa vie et ses campagnes, et termine par ces mots : « Combien de fois je me souviens de vous, de votre patience, et des enseignements si chrétiens que vous m'avez donnés ! »

Une fillette m'écrit de France. Elle m'explique comment elle est parvenue à ramener à Dieu une âme qui s'était éloignée de lui depuis plus de trente ans. « C'est beau cela, ajoute-t-elle, et comme je voudrais pouvoir réaliser souvent de pareils actes ! »

Et que dire des lettres d'enfants malades qui offrent leurs souffrances pour la réussite de nos entreprises catéchétiques !

V. SOUHAIT FINAL

Certainement, des édifices semblables à celui qui vient d'être décrit vont s'élever en beaucoup d'endroits. Dans notre diocèse même, grâce au zèle de notre Prélat. Il s'est imposé la tâche difficile de construire de nouvelles églises paroissiales, et il exige toujours que, près de l'église, les architectes prévoient des dépendances pour réaliser l'œuvre catéchétique avec l'ampleur voulue. Tout ceci est très consolant.

Toutefois, je redoute que des préjugés paralysent plus d'un prêtre. Aussi, j'insiste en terminant sur cette proposition que je suis prêt à soutenir : « Le cas de Saint-Nicolas-de-Bari à Bilbao est parfaitement imitable et doit être surpassé. » Pourquoi s'arrêter en chemin à des considérations qui ne mènent pas à la victoire, mais qui retardent notre montée ? L'œuvre est de Dieu. Pourquoi hésiter ?

Je voudrais que mes paroles retentissent puissamment et suscitent une croisade en faveur de cette œuvre, la plus fondamentale, l'œuvre même de Jésus-Christ.

CATECHISM CLASSES IN THE PARISH OF SAINT NICOLAS OF BARI. BILBAO (SPAIN)

I. ITS HISTORY. — 1. *Beginnings*. — There was formerly a Sunday school in our parish, which at the best of times rarely counted a hundred children. In Springtime perhaps twenty or thirty were present. Everything was lacking : discipline, method, properly arranged syllabus.

Prejudice discouraged even the most modest desires of those who hoped for improvement. « Sunday school », it was said, « will never succeed in this parish ; the diversity of the social element is too great. »

In spite of this, the idea of catechism classes on a larger scale haunted us. Enlightened by the teaching of the Church, we began to understand that the child should be taken as he is, in order to make of him a true disciple of Jesus Christ.

With this end in view, catechism classes are no longer a matter of routine, and insignificant ; they become a magnificent task, life-giving as the Church herself. One instruction on Sundays is, however, insufficient for children with whom there is no contact during the remaining 6 days of the week.

2. *Plans*. — The education of our children would be deficient if we concerned ourselves solely with the training of their mind. Will, sensibility physical training should all be taken in hand. It was on this principle that we set to work in spite of many difficulties, of which poverty was not the

least. But we were also the first to be surprised at the results, in which Divine Providence undoubtedly had a hand.

II. ORGANISATION. — 1. *Registration*. — An appeal is directed to all the children in the parish between the ages of 4 and 19, whilst at the same time control is kept of their number. Thus to-day we know that 87% of the children of the above mentioned ages come to the catechism classes. Of the remaining 13%, 7% belong to families who consider themselves capable of assuming the responsibilities of the religious formation of their children ; 6% are frankly hostile.

We began with 85 pupils ; to-day they number a thousand. A file is added to the admission register, and thus new information is constantly collected. Careful note is taken not only of the religious dispositions of each child, but also of individual characteristics.

2. *Classification*. — The pupils duly registered are divided into three groups :

1° Three classes, including preparation for First Communion for the little ones.

2° Three middle courses (comprising 6 classes) for children aged from 7 to 12 ; to this a more advanced course is added for adolescents of 13 and 14.

3° A course of catechism of « Perseverance » (4 classes) for youths aged 15 to 19.

3. *Syllabus*. — A cyclical concentric programme has been adopted leaving a wide margin for the more intelligent pupils without however discouraging those not so well gifted.

The syllabus for tiny children includes talks about God, simple prayers, stories.

By this means the children are prepared for the study, in the middle courses, of the catechism, Bible History, and catechism of the liturgy.

In the upper classes the study of Church History is completed, and in the second division a course of Apologetics is given, as also a special class for the teaching of catechism.

The final formation offers 3 courses of Apologetics, 3 of ethics and natural law, 4 of Sociology, 2 of Catholic Action, and a slight knowledge of logic and criteriology.

This term of study ended, 2 courses of catechetical pedagogy are still open.

4. *Classes and time-tables*. — Days and hours are determined for each category. On Mondays, Wednesdays and Fridays, evening classes are held from 7 till 8 for boys of the first 2 sections ; the other sectors continue from 8 to 9.

On Tuesdays, Thursdays and Saturdays it is the turn of the girls.

Complementary courses of Music, Liturgy and « Apostleship » are added.

The classes continue until the end of June when the examinations are held.

5. *Control*. — It is impossible to go into all the details of the weekly report made out for each pupil. Let it be said in passing that this method of control concentrates not only on the intellectual development of the child ; attentive study is made of the child in class, at play, at home, in the street. The collaboration of the parents is of great help. Data thus gathered make up a monthly and yearly memorandum, completed by psychological information.

This control stimulates the children, who receive also a weekly note at the catechism class.

The Directors, anxious to be always in touch, frequently summon the teachers to give an account of their stewardship. This strict control is one of the principal causes of the success of our work.

6. *Stimulants*. — The question of giving good points daily has been taken into consideration, but to avoid complication in marking, the system of seals is used. A certain number of good marks serves as a ticket at our artistic bazaar.

Each week the marks are checked, and the report stamped with a coloured seal ; this serves as a sort of identity card, allowing the child to participate in special amusements : cinema, play, tableaux vivants, etc.

The final examinations are also a powerful stimulus ; those who pass them successfully are rewarded by a great day's outing, pleasure forfeited by those who have failed.

It goes without saying, that, given the aim of our catechism classes, the principal stimulants are of a superior order.

7. *The catechists*. — An enterprise which has such a high aim requires a specialised training. For this reason the greatest care is taken in the choice and specialisation of the catechists.

Some are simply « liaison officers » ; others, propagandists and section leaders in their respective streets. Others again, supervisors. There are also substitute catechists. Finally, we have the effective strength of catechists who are recruited with special care.

We have already spoken of the doctrinal and pedagogical training. One of our principal objectives is the formation for the spiritual life ; this is attained by means of meetings, retreats, personal interviews with the Director.

8. *Association of Christian Doctrine*. — In the short interval since its canonical erection, the Association has increased considerably in numbers and its activities have become very numerous.

Its organisation is flexible enough to offer no obstacle to the improvements of method, that the intense life of the Catechism puts before us ; it is solid enough to capture the enthusiasm of the parishioners for this splendid work of catechism teaching.

The Association contains *active* members (teachers, catechists, parents, doctors, nurses), *protective* members, *passive* members (who receive cate-

chetical teaching). At the present day, 96% of the families of the parish belong to the Association, either as active or protective members.

III. HEADQUARTERS. — We have been forced to build, owing to the increasing number of pupils who asked to be admitted to the catechism lessons, and the growing needs of a system of teaching conceived on such a large scale.

The building, which is adjacent to the church, is constructed in such a way as to make good use of salients and recesses (see photo 1). It occupies only a few square yards of ground but every inch has been utilised and we have been able to obtain a practicable surface of 2000 square meters.

The building contains 5 stories, arranged as follows.

The 1st floor contains the Chapel-theatre and the children's cloakrooms.

The theatre is equipped in absolutely modern fashion for scene-shifting. We are thus able to represent the Nativity (see photo 2) and Redemption plays, each with 45 different tableaux. At every great feast, the Gospel of the day is shown as a *tableau vivant*, with splendid colour effects and without a single anachronism.

At the beginning of the school year, every child receives the right to a numbered seat. The theatre, which contains only 750 places, is not big enough for all our pupils: we are obliged to double the number of performances and the difficulty is resolved owing to the willingness of the older children who stand, and who look after the others (see photo 3).

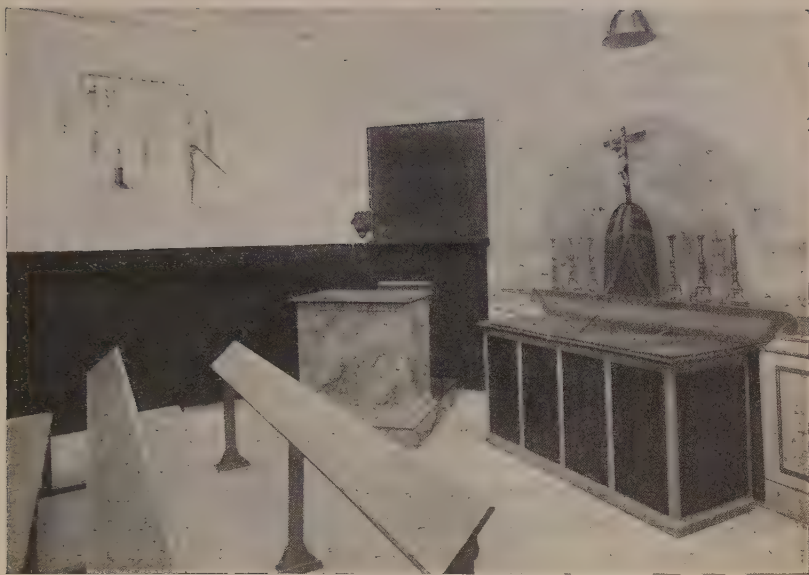
On the second floor, a gallery leads to a hall capable of holding 100 children; another leads to the Office of the Director and the Bureau. The hall contains a collection of records, which we use in summer for the musical evenings organised for the older children, and a microphone which enables us to direct the crowd during the meetings when we have to take an active part.

In the Bureau we keep the card indexes and registers, the apparatus for visual instruction and the textbooks. It is here also that registrations are made. The Bureau is open to the public from 10 a.m. to 1 p.m. and from 5 to 7.

The Director's office is at the end of the gallery. From it he can remain in communication with the whole of the Catechism School by means of the telephone.

On the 3rd floor, one of the wings is occupied by the different sections, the Liturgy Classroom and the Pedagogy Hall which can contain 100 pupils. In the middle, communicating with the Pedagogy Hall, is the Dispensary, with its card index system and a thoroughly modern clinical installation. It leads to the other wing of the building, where we have our catechists Kindergarten, much admired by all visitors.

In the Sections, the furniture is simple but in good taste. On the platforms, the catechist's desk, with shelves for his teaching material; all

5. LA CLASSE SPÉCIALE DE LITURGIE.

6. DÉTAIL DU JARDIN CATÉCHÉTIQUE.

7. SALLE DE RÉCRÉATION POUR LES JEUNES FILLES.

8. SALLE DE RÉCRÉATION POUR LES GARÇONS.

round, the pupils' tables. On the wall, the blackboard and screen. The catechist is always able to communicate with the Director by means of the telephone (see photo 4).

In the Liturgy Room, the benches are yellow, the table which represents the altar is painted to imitation marble: the platform with its table represents the pulpit. The walls are hung with liturgical engravings (see photo 5).

The *Catechist's Kindergarten* is in a closed-in room. The maxims which we desire to imprint on the children's minds are represented symbolically in large stained glass windows. The room is divided by railings into different compartments. The trees are covered with leaves which we change from time to time in order to give them an appearance of reality. The ceiling simulates the starry heavens. The floor by its green colour, gives the impression of a grassy lawn. In the middle an artistic grotto represents the mystery of Bethlehem. Everyone agrees that this kindergarten is a novelty (see photo 6).

The *dispensary* aims not only at prevention and cure, but at the same time it carries on a systematic and continuous observation of the children; 12 specialists are in attendance.

On the 4th story: 3 rooms which are used for meetings and recreations.

The *girls' room* is specially furnished with little tables containing drawers in which the children can leave their work. There is also a reading room and two beautiful roof gardens for the girls (see photo 7).

Another recreation room is reserved for the *boys*. It is 22 metres long by 8 broad, and is divided into 3 sections by transparent partitions. It contains tables for playing cards, billiards, ping-pong (see photo 8). There are a reading room and a smoking room for the older pupils.

The third room situated between the two others is reserved for the women catechists and the guests.

On the 5th story, are classrooms for drawing and cutting out, the office of the Insurance Society, the printing press, a store room, and a very fine reception room for the parents of our children. At the height of the dome of the church: a spacious roof garden.

IV. THE CATECHISTICAL LIFE. — I. *Methods and systems*. — Impossible to enter into details here. To put things shortly, we have chosen the methods and systems which seemed to us to be the most suitable, after having studied the psychological development of our children. May we add that, in our choice, we have also taken into consideration the feelings of the catechists who have to put these methods into practice.

2. *Training of the affections*. — What we have said of the organisation of the building shows the importance that we attach to this. I insist here on a particular point: we see to it that our children make progress in self-control. Visitors from other countries are often struck by the strict discipline to which our pupils submit so easily, and some of them attribute this

to national character. This is an error : the excellent discipline is much more the result of the whole system of education.

3. *Training of the will.* — We teach our pupils self-control and mortification. Particular attention is given to characters that are too affectionate, or even sentimental, and which, if they are not well kept under control, hinder the development of a strong will.

4. *Moral training.* — Our great preoccupation is to form deeply Christian souls, ready to sacrifice themselves for their neighbours. The development of *charity* is facilitated in a thousand different ways : the children are taught to pray for those who suffer, to help and visit the poor, to take a cordial pleasure in others' success, etc.

As for the piety of our children, it increases specially by means of their active participation in the liturgical life of the Church.

V. FINAL DESIRES. — If we have developed our enterprise to such an extent, it is because we are convinced of the capital importance of the parochial catechism. It is not essential to dispose of such considerable buildings : we have learnt this by experience : on the other hand, they are of real service. What has been done at Bilbao can be realised, and even surpassed, in other places. The work of catechism-teaching is the Work of Christ : we can therefore count on His help.

L'Éducation du sens religieux

par Hélène LUBIENSKA DE LENVAL

Directrice du Cours pédagogique de Nice¹

L'enfant est tout en puissance. Les énergies latentes qu'il porte en lui peuvent s'éveiller ou non. Éveillées, elles peuvent s'épanouir dans la plénitude des possibilités humaines ou s'étioler dans des formes rabougries. L'esprit associé à la matière peut faire du corps un tremplin ; il peut aussi en devenir l'esclave. Et cela dépend en grande partie de l'adulte. Car, au départ de la vie, l'enfant attend tout de l'adulte. Comme sans lui il ne peut vivre, il ne peut sans lui accomplir sa destinée. L'adulte représente pour lui l'omniscience et la toute-puissance. Mais tandis que l'enfant le regarde avec admiration, l'adulte mesure son pouvoir : hélas ! s'il ne peut rien créer, il peut beaucoup détruire. Ce n'est qu'au prix d'une vigilance continuelle qu'il remplira son rôle, celui d'auxiliaire de Dieu.

(Les considérations qui vont suivre concernent les enfants de 3 à 8 ans.)

I. L'ATTITUDE FONDAMENTALE : LE RESPECT DE DIEU

L'éducation du sens religieux suppose une ambiance religieuse. Sans ambiance, il ne peut être question de véritable éducation, tout au plus d'une certaine instruction, ce qui n'est pas la même chose. L'ambiance religieuse ne tient ni à un cadre social, ni à une doctrine, mais uniquement au fait que les hommes qui la

1. Mme Lubienska de Lenval rencontra Mme Montessori en 1925 à Rome. Des relations cordiales s'établirent aussitôt entre elles. Mme Lubienska accompagna la Doctoresse à Londres, Barcelone, Amsterdam, Genève. Durant ces séjours, elle eut avec elle de longs entretiens. Elle apporta, à quelques techniques de l'éminente pédagogue des développements que celle-ci approuva et adopta. Ses initiatives dans le domaine de l'enseignement religieux sont postérieures au départ de Mme Montessori pour les Indes. — Œuvres : importants articles dans *La nouvelle éducation, Éducation* ; livres à l'impression. — Adresse : 32, rue Hôtel des Postes, Nice, Alpes Maritimes, FRANCE (Note de la rédaction).

composent se savent dépendants de Dieu et que, bon gré mal gré, leur comportement se réfère à Dieu.

Dans une société laïque, l'enfant ne trouve pas l'ambiance favorable à un épanouissement religieux ; la religion lui est souvent enseignée comme une discipline scolaire quelconque, plaquée sur la vie sans en pénétrer la contexture. A l'éducateur, lorsqu'il est conscient de son rôle, incombe alors la tâche difficile de constituer une ambiance où l'enfant aura l'occasion de se confronter avec la réalité religieuse vers laquelle il aspire, et que la vie laïque lui masque irrémédiablement.

Nous n'allons pas nous arrêter à réfuter ceux qui contestent l'existence d'une aspiration religieuse chez l'enfant. Nous partirons de la constatation que l'enfant va à la religion comme l'abeille va à la fleur. Et nous mettrons notre effort à rechercher quelles sont les conditions nécessaires à la formation du sens religieux.

Le premier éveil de la conscience consiste à distinguer le moi du non-moi. Cette distinction est encore très vague chez le petit bébé ; elle se précise par l'opposition de l'enfant à son entourage. Avant que de dire : « Moi », l'enfant dit : « Non ». L'adulte aurait tort de lui en faire un grief ; il doit l'aider au contraire à multiplier les expériences par lesquelles l'enfant arrive à reconnaître la force de son individualité et, en même temps, les limites de celle-ci. Parti à la conquête de l'Univers, l'enfant se heurte à l'obstacle. Alors le choc devient pour la conscience l'occasion de confronter le moi avec ce qui le dépasse.

Le domaine de la conscience a pour ainsi dire trois dimensions : le moi, l'Univers et Dieu. Dans une ambiance religieuse, l'attitude primordiale de la conscience est celle d'émerveillement devant la grandeur de Dieu. « Quand je contemple le ciel, ouvrage de Tes mains, la lune et les étoiles, je m'écrie : qui est l'homme pour que Tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que Tu penses à lui ? » (Ps. VIII). Cette attitude est toute spontanée, toute naturelle chez l'enfant, humble de par sa petitesse, dépendant de l'adulte, et toujours émerveillé devant ce qui l'entoure. Il importe d'entretenir et de développer cette disposition en cultivant le sens du respect.

Le sens du respect s'est tellement émoussé que le mot est souvent mal interprété. On l'oppose à l'amour en l'assimilant à la peur du gendarme. Or le respect est le plus bel hommage de l'amour. Celui qui aime les fleurs les traite avec respect.

Le respect de Dieu, — la Bible l'appelle « crainte de Dieu », Bérulle dit « révérence », et des modernes « le sens du sacré », mais c'est tout un — cette admiration humble et éblouie est incompatible avec des habitudes d'égoïsme, d'arrogance et de sans-gêne.

Aussi l'éducation du sens religieux doit-elle commencer par la *tenue*. Beaucoup d'enfants n'ont aujourd'hui aucune occasion d'apprendre en quoi consiste une tenue respectueuse. Il faut donc la leur apprendre. C'est savoir « garder les distances », le silence et l'immobilité. La tenue, c'est la maîtrise du corps par l'esprit. Pour l'enseigner, la Doctoresse Montessori a élaboré une technique appelée « éducation musculaire ». Celle-ci n'a rien à voir avec la culture physique puisque le but qu'elle poursuit n'est pas de développer les muscles, mais d'en faire un instrument docile. L'éducation musculaire comporte, d'une part, des exercices de marche et d'équilibre et, d'autre part, l'inhibition de tout mouvement pendant la leçon de silence.

La *leçon de silence* est la plus belle trouvaille pédagogique de Madame Montessori. C'est à elle qu'on doit attribuer les étonnantes transformations de caractère, les véritables « conversions » qui surviennent chez les petits montessoriens. L'immobilité parfaite, ce silence du corps, ne s'obtient qu'au prix d'un grand effort de la volonté et d'une attention soutenue. On ne peut pas penser à autre chose qu'à ne pas bouger, merveilleux exercice de concentration et de recueillement.

Il ne faut surtout pas croire que le silence d'une classe montessorienne ressemble à celui qui, en d'autres lieux, pèse comme une chape de plomb sur des enfants assujettis à une puissance extérieure. Ici le silence se propage tout doucement, par contagion. La maîtresse ayant tamisé la lumière, s'immobilise la première. L'un après l'autre, les enfants arrêtent leur travail et ferment les yeux. Mais il ne s'agit pas de dormir ! Tout au contraire : c'est pour mieux entendre que l'on se taît, car voici que la maîtresse s'est levée et sur la pointe des pieds est sortie de la classe. Dissimulée derrière la porte, elle appelle les enfants un à un d'une voix aphone à peine perceptible. Et les enfants tendent l'oreille vers cet appel mystérieux. Ayant entendu son nom, chaque enfant se lève avec mille précautions et va rejoindre la maîtresse auprès de laquelle il attend, immobile, que tous les enfants aient été appelés.

À la leçon de silence montessorienne, on peut donner un développement en profondeur, et la considérer comme une première étape vers le silence intérieur. « Il est bon d'attendre dans le silence le salut de Dieu » (Lamentations de Jérémie, III).

L'éducation musculaire, destinée à établir la primauté de l'esprit, trouve des petites applications pratiques comme celle-ci :

- Qui commande à tes pieds de ne plus bouger ?
- C'est moi.
- Ce « moi » qui commande, est-ce que tu peux le voir ?

— Non.

— Non, parce que le « moi » est esprit. Comme Dieu. On ne voit pas Dieu, parce que Dieu est esprit.

Ce raisonnement est sommaire, mais n'oublions pas que le petit enfant n'est pas fait comme nous : les catégories logiques de temps, d'espace et de causalité lui échappent. Il est étranger à la pensée rationnelle et spéculative, il est par contre parfaitement capable de connaissance expérimentale et d'intuition poétique. Il a une faculté de percevoir la réalité spirituelle qui dépasse souvent celle de l'adulte.

La pensée de l'adulte, rationnelle, conceptuelle, précise, trouve son *mode d'expression* dans la parole : « Ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement. » Ce n'est pas le cas de l'enfant. Aussi bien, son mode d'expression, le véhicule de sa pensée diffuse et intuitive, incapable de s'emboîter dans les mots, c'est le *geste*. « L'enfant comprend en bougeant », dit Madame Montessori. C'est à l'aide de son appareil neuro-moteur qu'il s'exprime.

Il importe que l'éducateur tienne compte de cette particularité de l'âme enfantine. Il ne perdra pas son temps en paroles. Il n'expliquera pas la religion. Il la lui fera vivre.

— Qu'est-ce que ça veut dire « adorer » ?

— Mettons-nous à genoux et puis faisons un grand salut jusqu'à terre. Tu sais maintenant ce que ça veut dire « adorer » ?

— Je sais très bien.

Vous craignez peut-être que l'enfant n'ait pas compris. Faites cette expérience : demandez-lui ce que signifient les mots : plat, creux, bombé, volumineux, etc. Puis, devant son hésitation, dites-lui de ne pas parler, mais de montrer ce qu'il comprend. Son visage s'épanouit et il s'exécute avec joie.

Si une petite digression nous est permise nous ajouterons que la parole n'étant pas son propre mode d'expression, l'enfant l'emploie souvent d'une façon incorrecte. Vers trois ans, il traverse une phase où toute la journée il demande : Pourquoi ? Ce serait une erreur de croire qu'il y a là une recherche de lien logique de cause à effet. Un désir confus le pousse à entrer en contact avec son milieu, mais limité par la pauvreté de son vocabulaire, il choisit une formule simpliste que l'adulte doit savoir interpréter. « Pourquoi le prêtre a une robe violette ? » Ce n'est qu'une simple constatation à traduire par : « J'ai remarqué que le prêtre avait une chasuble violette. » « Pourquoi on essuie les pieds en rentrant ? » est une manière de soupir : « Cela m'ennuie un peu d'essuyer mes pieds en rentrant. » En tout cas, si l'enfant s'intéresse à une cause c'est beaucoup moins à la cause efficiente qu'à la cause finale ;

la réponse la plus satisfaisante est donc non pas : *parce que*, mais : *pour que*, *afin que*.

Parmi les questions des enfants, il y en a beaucoup d'inutiles, dictées par une vague inquiétude qui ne se satisfait d'aucune réponse. Mieux vaut alors les laisser tomber. Mais lorsque les enfants posent sérieusement une question sérieuse, il est bon de ne pas répondre tout de suite, mais de lui dire : « Laisse-moi réfléchir en silence. » Alors l'enfant qui imite toujours l'adulte, prend lui aussi l'habitude, avant de répondre, de réfléchir en silence.

La religion de l'enfant n'est pas une adhésion explicite à une doctrine, mais une *attitude d'âme faite de soumission, de confiance, d'humilité et de soif de l'infini*. Aussi est-il moins nécessaire de lui fournir des *notions* que de cultiver des *dispositions* qui feront la valeur de sa religion, même plus tard, lorsque, devenu adulte, il en fera l'objet d'une connaissance rationnelle.

II. LA LITURGIE COMME MOYEN D'EXPRESSION. — THÉOCENTRISME ET GESTES

De tous temps, au cours de son histoire, l'Église a été la grande éducatrice chargée par le Christ d'« élever » les âmes vers Dieu. Dès le début, à côté des Juifs, dont les traditions devaient servir de base à la culture chrétienne, il y eut des païens de toute provenance, pour lesquels il s'agissait de créer une ambiance religieuse. Mais c'est surtout vers le IVe siècle, lorsque les grandes masses furent amenées à l'Église par Constantin, et, ensuite, lors des invasions barbares, que se posa le problème d'une éducation chrétienne.

Alors, l'Église développa ce que l'on peut considérer comme l'expression la plus parfaite de sa volonté éducatrice : la liturgie.

La liturgie renferme et comporte tous les éléments d'une véritable pédagogie. Un *milieu* propice au recueillement, où règne la pénombre et le silence (l'église), une *discipline musculaire* (« *flectamus genua, levate, humiliare capita vestra Deo, venite adoremus et procidamus ante Deum* »), une *culture scripturaire* (lecture des épîtres et des évangiles) et, enfin, des *formules* destinées à façonner des adorateurs en esprit et en vérité (les prières).

Les *prières qu'on enseigne de nos jours* aux petits enfants sont soi-disant appropriées à leur âge. Le défaut de ces formules naïves (lorsqu'elles ne sont pas tout à fait niaises), c'est de ne pas être valables pour toute la vie. Arrivé à un âge où il se met à réfléchir et à peser les mots, l'enfant les rejette avec mépris.

Il est à remarquer que l'Église n'a jamais consenti à employer des formules spécialement appropriées aux enfants. Depuis le jour où elle a décidé de donner le baptême aux nouveaux-nés, jusqu'au jour où Pie X avançait l'âge de la première communion, l'Église en s'adressant aux enfants a toujours maintenu intégralement les formules liturgiques comme si elle s'adressait à des adultes. La prière liturgique reste valable pour tous les âges, et si on l'apprend au moment de « la période sensitive du langage », on la retient pour toujours et elle sert de viatique tout le long de l'existence.

Les petites prières destinées aux enfants sont souvent d'un goût douteux : « J'ai bien mangé et j'ai bien bu, merci, merci, Jésus. » La plus courante est celle-ci : « Petit Jésus, je te donne mon cœur. » Dans cette formule tout est faux : d'abord l'adjectif « petit » appliqué à Celui que ses amis les plus intimes appelaient toujours « Seigneur et Maître », et que sa mère elle-même n'appelait d'aucun diminutif, mais seulement : « Mon fils ». Ensuite, l'attention qu'on prête au don de soi sans même mentionner les dons de Dieu est-elle opportune ? Est-il juste d'habituer l'enfant à *se replier sur lui-même* pour voir ce que *lui* peut faire pour Dieu au lieu de considérer ce que *Dieu* fait pour lui. « Je donne, j'aime, je crois. » C'est se fier à des sentiments qu'on voudrait avoir mais que l'on n'a peut-être pas. Et même les aurait-on, ne viendraient-ils pas de Celui qui nous a aimés le premier ? La prière liturgique s'occupe moins de nos sentiments que des œuvres de Dieu : « Tu nous a rachetés, Dieu de Vérité » (Complies) ; « Toi qui ne veux pas la mort du pécheur » et encore « Par Ton incarnation, Ta nativité, par Ton baptême et Ton jeûne, par Ta Passion et Ta croix, aie pitié de nous » (Litanies du samedi saint).

Depuis le développement des langues vulgaires en Occident, le style liturgique ne s'est maintenu que dans les prières officielles, solennelles, célébrées en latin. La piété privée a adopté un style différent, franchement *égocentrique*. Repliée sur elle-même, elle semble vouloir se concilier la Toute-Puissance divine pour des fins humaines.

Voici quelques exemples de *style vulgaire* et de *style liturgique*.

« Mon Dieu, je regrette. »	« Pardonne-nous, Seigneur. »
« Je vous demande. »	« Aie pitié. »
« Je vous aime. »	« Toi qui es bon et l'ami des hommes. »
« J'ai confiance en vous. »	« Notre secours est dans le nom du Seigneur. »
« Je vous remercie. »	« Béni sois-tu. »

Comparons les prières modernes que l'on récite après la communion avec ce texte qui nous vient du Ier siècle :

« Après avoir été rassasié, ainsi rendez grâces : Nous te rendons grâces à Toi, Père Saint pour Ton saint nom que Tu as fait habiter dans nos cœurs. Et pour la science, la foi et l'immortalité que Tu nous as révélées par Jésus-Christ, Ton fils. A toi, gloire dans les siècles » (Didachè).

A ces formules, résolument altéro-centriques, où l'accent est toujours placé sur l'action de Dieu et non sur les dispositions de celui qui prie, la liturgie ajoute un autre élément essentiel : *le geste*. Celui-ci, négligé dans la prière privée, a pourtant une influence déterminante sur l'esprit : le garde-à-vous produit l'attention, les prosternations amènent l'adoration.

L'attitude traditionnelle de la prière chrétienne s'est conservée dans la liturgie. Les premiers chrétiens, comme leurs ancêtres spirituels les Juifs, priaient *debout*. Parfois, ils faisaient des genuflections, des inclinations et des prosternations. S'ils s'asseyaient, c'était par terre, comme tous les Orientaux ; dans les églises primitives, il n'y avait qu'un seul siège, celui de l'évêque. Graduellement, on a introduit des bancs, des stalles, des tabourets, des pupitres. Dernièrement, s'est répandu l'usage de l'accoudoir.

L'homme qui réfléchit s'accoude volontiers. Cette position favorise l'effort de sa pensée et l'activité de sa mémoire. Les souvenirs affluent. Une vague d'émotions (regrets, appréhensions, désirs) déferle sur lui. Alors, il s'isole et court le danger de se replier sur lui-même ; il se préoccupe de ses intérêts et de son salut plus que de Dieu. Cette agitation des pensées, ces secousses de l'émotion risquent d'entraver la vraie piété qui doit tendre vers Dieu dans un effort constant comme le bon marcheur qui avance dans la tempête tandis que le vent secoue et agite sa cape.

Debout comme dans la prière liturgique, l'homme est plus facilement attentif à Dieu. Il pourrait, il est vrai, s'engourdir dans l'immobilité. Mais les rubriques l'en empêchent. Elles l'obligent à des inclinations, genuflections et autres mouvements qui exigent une vigilance continuelle. Se tenir debout en faisant les gestes liturgiques, c'est tenir son âme à l'état d'alerte, afin de pouvoir répondre à chaque appel comme le Père des Croyants : « Me voici ! »

Ceux qui, au IVe siècle, ont fixé les grandes lignes de la liturgie n'improvisaient pas. Ils codifiaient une tradition déjà établie, transmise par les anciens qui la tenaient des disciples immédiats

de Jésus-Christ. C'était des hommes comme nous, adultes à l'âme encombrée d'habitudes mentales et de soucis, de regrets et d'appréhensions. Mais le souvenir du Seigneur était si vivant en eux que le son de ses paroles semblait encore résonner à leurs oreilles. Il leur avait recommandé de devenir comme de petits enfants ; comme ces enfants qui, agiles et silencieux, se faufilaient dans les premiers rangs de la foule pour l'entendre. Ils ne disaient rien ; ébahis, fascinés, ils suivaient le Seigneur du regard sans bien comprendre ses paroles, mais lorsque, emporté par le feu du discours, Il faisait un grand *geste*, tous refaisaient le même *geste* après Lui, ainsi que cela arrive toujours aux enfants quand ils sont attentifs.

Alors les premiers témoins, puis leurs disciples et, après ceux-ci, les chrétiens du IVe siècle, s'étaient mis en devoir de modeler leur prière sur la prière des enfants. Il s'agissait de quitter leurs préoccupations d'adultes et de se refaire une âme simple et silencieuse. La prière commune fut organisée à cette fin. Tandis que le diacre, porte-parole du peuple, commençait à exposer devant Dieu les besoins et à formuler les demandes des fidèles qui acquiesçaient par des exclamations, le prêtre intervenait pour souhaiter l'apaisement et, par des doxologies réitérées, détournait peu à peu l'attention des fidèles de leurs propres misères pour la fixer sur la grandeur de Dieu. Il les invitait à élever leur cœur, à s'associer aux anges. Il levait les yeux et les mains vers le Ciel, il faisait des signes de croix, il se prosternait pour donner l'exemple et, quand par ces moyens le silence intérieur était établi, résumant le drame de l'Incarnation, il évoquait le dernier repas du Seigneur.

Dans l'assistance, la majorité ne comprenaient pas les paroles du prêtre. A Rome, tant que la liturgie fut célébrée en grec, il y eut sans doute des convertis sortant du ghetto, qui ne parlaient que l'araméen, tandis que d'autres venant du Viminal ou du Coelius, connaissaient seulement le latin. Plus tard, quand l'Église adopta le latin, il y eut des Barbares venus de pays lointains, peu familiarisés avec la langue officielle. Force leur fut d'agir comme les enfants et de répéter çà et là une exclamation concise et facile à reconnaître : *Gloire à Toi, Seigneur ! Louange à Toi, ô Christ ! Seigneur, pitié ! Grâce à Dieu ! Venez, adorons*. Avaient-ils même besoin de paroles ? Les *gestes* n'indiquaient-ils pas éloquemment l'attitude de l'âme et ne suffisait-il pas de suivre les mouvements du prêtre, du diacre et des acolytes, pour s'y retrouver dans le déroulement des cérémonies et pour se mettre en accord avec les prières de l'Église ? N'était-ce pas ainsi que faisaient les enfants que le Seigneur lui-même avait donnés comme « modèles » à ses disciples ?

Dans les liturgies anciennes, qui nous sont parvenues intactes à travers les altérations du moyen âge, telles les messes latines de la semaine sainte et les messes byzantines, l'élément pédagogique est resté très apparent. C'est toujours un entraînement progressif et systématique à la prière contemplative ; admirablement gradué, il commence par utiliser les souffrances, les craintes et les désirs pour en faire des prières de demande. Puis, par une mimique éloquente et par des appels pressants, il conduit l'âme vers une prière plus désintéressée, plus impersonnelle, pour l'amener à l'oubli d'elle-même dans le silence et dans l'adoration.

La prière liturgique est toujours une prière faite par le prêtre au nom du peuple dont il est le porte-parole. Le peuple s'y associe par des *gestes* et des *exclamations*, le prêtre seul connaissant les formules, lui seul étant appelé à servir d'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Greffé sur la tradition biblique, le christianisme a donné à la liturgie un sens nouveau. Il en a fait le mémorial du Christ, unique Médiateur, dont le prêtre est le remplaçant. Comment le chrétien s'inquiéterait-il de chercher des formules de prière quand le prêtre se charge d'employer celles que lui a transmises la tradition ? Et comment se préoccuperait-il de rendre gloire à Dieu autrement qu'en s'unissant au Christ, prière vivante et éternelle ?

Faire saisir la grandeur de la messe, fixer l'attention sur la médiation du Christ, voilà l'essentiel de l'éducation religieuse du chrétien. La messe est pour lui le pivot de la religion, le souvenir vivant du Christ, et, pour s'associer à Lui, il faut qu'il participe à la messe activement, corps et âme.

III. APPLICATION DES PRINCIPES : MANIÈRE D'ASSISTER A LA MESSE ET CULTURE BIBLIQUE

Une application pratique de ces principes a été tentée avec des enfants de 6 à 16 ans.

La messe étant avant tout « Action », et le Pape Pie X ayant recommandé aux fidèles « la participation active », des enfants ont suivi la messe *par gestes en silence*. Dans une église ou dans une salle désencombrée, l'autel est placé de manière à ce que le prêtre soit face aux fidèles. Les enfants debout, mains jointes, font deux pas de côté chaque fois que le prêtre se déplace. Lorsqu'il s'incline, ils font de même ; quand il fait un signe de croix, ils l'imitent.

A la messe, le prêtre prie avec tout son corps, avec ses mains, avec sa tête, avec ses épaules, avec ses pieds, et les enfants apprennent à prier de même avec lui. Au moment du *Sanctus*, les enfants s'agenouillent et se prosternent le front contre terre. A partir de ce moment, ils restent à genoux, mains jointes, les yeux fixés sur les mains du prêtre qui n'arrêtent pas de bouger, comme si à mesure que l'instant solennel approche, la parole n'était plus suffisante. A la consécration, chaque fois que le prêtre fait une gémuflexion, les enfants se prosternent. Ils se relèvent pour le *Pater*, et restent debout jusqu'à la fin, en se déplaçant chaque fois que le prêtre le fait.

La participation active exige une longue et minutieuse *préparation*. On peut dire que le jour où le prêtre vient célébrer la messe devant les enfants, ils la connaissent par cœur. Ils connaissent la suite des gestes et leur signification symbolique. Ils savent se déplacer sans bruit en synchronisant parfaitement leurs pas avec ceux du prêtre. Ils savent que celui-ci remplace Notre-Seigneur et ils voient dans son action une évocation du Cénacle. Ils reconstituent la dernière Cène à l'aide des accessoires liturgiques : autel, cierges, burettes, vêtements. Ils savent, à l'épître, évoquer la silhouette de saint Paul et, à l'évangile, se rappeler quelques bribes de textes comme « les Béatitudes » qu'ils ont appris par cœur. Mais tout ceci, bien que fort utile, n'est pas indispensable. Cela sert à occuper l'intelligence frétilante des plus grands. Les petits, de disposition plus contemplative, font simplement attention à la messe avec le seul souci de surveiller leurs pieds et leurs mains, leur bouche et leurs yeux, comme devaient faire les apôtres au Cénacle, tout attentifs à Jésus-Christ.

La messe est devenue pour eux le centre de gravitation autour duquel tournent activités et connaissances multiples, disparates en apparence, mais qui toutes acquièrent un sens par rapport à la messe. S'ils ont appris à danser, c'est pour se déplacer plus gracieusement. S'ils ont pétri de la pâte et fait des galettes, c'est pour savoir d'expérience que l'hostie est du pain azyme fait avec de la farine. S'ils ont écouté l'histoire de Samuel, d'Élie, de Jean-Baptiste et d'autres, c'est pour apprendre à être attentifs à Dieu comme eux l'étaient.

Un minimum de *culture biblique* est indispensable à l'éducation chrétienne. Comment le chrétien ne s'intéresserait-il pas à l'unique livre que Jésus-Christ ait lu ? Comment ne désirerait-il pas apprendre quelques-uns de ces Psaumes que Lui savait par cœur ?

Les enfants retiennent avec facilité n'importe quoi (les chansons de nourrice restent gravées dans la mémoire jusqu'à la tombe). C'est que l'enfant entre 2 et 9 ans traverse « une période de sensibilité particulière » par rapport au langage (l'expression « période de sensibilité » désigne en biologie les aptitudes passagères qui se manifestent à un certain stade de développement des êtres vivants). Madame Montessori l'a introduite dans la pédagogie, ayant observé chez les enfants des manifestations semblables.

C'est donc sans peine et avec plaisir que les enfants apprennent des textes bibliques tels que celui-ci :

*« Seigneur, Tu me sondes et Tu me connais,
Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève.
Tu découvres ma pensée de loin.
Tu me scrutes quand je suis en marche ou couché
Et toutes mes voies Te sont familières.
Oui, ma parole n'est pas encore sur ma langue
Que Tu la connais entièrement.
En arrière et en avant, Tu m'entoures
Et Tu mets Ta main sur moi.
Science trop merveilleuse pour moi
Elle est trop élevée ; je n'y puis atteindre. »*

(Psaume CXXXIX).

Ou bien celui-ci :

*« Vers Toi, Seigneur, j'élève mon âme.
Mon Dieu, en Toi je me confie.
Fais-moi connaître Tes voies.
Enseigne-moi Tes sentiers.
Fais-moi marcher dans Ta vérité et instruis-moi.
Car Tu es le Dieu de mon salut.
En Toi j'espère tout le jour.
Souviens-toi de Ta miséricorde et de Ta bienveillance
Car elles sont depuis toujours.
Selon Ta bienveillance, souviens-Toi de moi
A cause de Ta bonté, Seigneur. »*

(Psaume XXIV).

Même des tout-petits, dont l'aîné avait 5 ans, récitaient tous les jours, pendant un an, sans jamais s'en lasser, ces quelques versets d'un Psaume :

« Le Seigneur est grand et digne de toutes louanges. »

En s'inclinant :

« Gloire à Toi, Seigneur, Gloire à Toi ! »

En se redressant et en levant les mains :

« *Que ma prière monte vers Toi comme l'encens.* »

En s'inclinant :

« *Gloire à Toi, Seigneur, Gloire à Toi !* »

(Est-il nécessaire de dire que ces enfants avaient manié l'encens dans leur classe ?)

Pour apprendre les textes bibliques, les enfants, debout, les répètent à voix sourde, très lentement, en balançant la main droite, ce qui soutient leur mémoire et les empêche d'aller trop vite. Les récitations bibliques et les exercices préparatoires de la messe sont toujours précédés de quelques instants de silence et ne doivent pas durer plus de dix minutes. Ils sont accueillis avec joie. Quant à la messe elle-même, cette messe à laquelle on prend part corps, âme et esprit, elle est un événement et une fête. « J'aime suivre la messe comme ça, disait un enfant, parce que alors on ne peut pas penser à autre chose. »

Ce qui précède n'est que le compte-rendu d'un essai, mais celui-ci pourra en susciter d'autres. Voilà pourquoi on livre l'expérience et les considérations qui l'ont dictée aux critiques et aux réflexions des éducateurs¹.

EDUCATION OF THE SENSE OF RELIGION

The germ of every potentiality lies hidden in the child. His latent energies may awaken or they may not, but when once roused, it remains to be seen whether they will attain a full growth in human possibilities or just waste away in stunted forms. The spirit associated with matter may make a spring-board of the body or, on the contrary, may become its slave. This depends greatly on the adult, whose influence on the child is unlimited. In fact, without him, the child cannot fulfil his destiny and, therefore, expects everything from him, whom he believes to be both all-knowing and all-powerful. The adult meanwhile is gauging his own power. Unfortunately, although this does not enable him to create, it may help to destroy a great deal. It is only by keeping a continual watch over himself that he is able to fulfil his rôle, which is that of God's assistant.

What follows concerns children from the age of 3 to 8 years.

1. Le présent article est le résumé du livre *Éducation du sens religieux* qui va paraître aux Éditions Spes, en octobre 1946. Un autre livre suivra, intitulé *Éducation biblique*, et un troisième *L'Esprit et la technique de la méthode Montessori*.

I. FUNDAMENTAL ATTITUDE : REVERENCE FOR GOD. — Education of the sense of Religion takes a religious environment for granted, for without environment there can be no real education of any kind. In the religious sphere this does not depend on certain social surroundings, nor on any doctrine, but solely on the fact that those who compose it are fully aware of their dependence on God and that, whether they like it or not, their behaviour has reference to Him.

In a secularised society, the child fails to find the environment favourable to religious development. Religion is very often brought before him as a sort of academic discipline, intended to give a varnish to life. It is the educator's duty, if he takes his task to heart, to create surroundings which will give the child the opportunity to come face to face with the religious reality towards which he is aspiring, and which secularised life conceals from him.

It is useless to waste time here refuting those who contest the existence of a religious aspiration in the child. The following is based on the statement that the child goes towards Religion as the bee to the flower.

Consciousness may be said to have three dimensions : self, the Universe, God. Its first attitude in a religious environment is one of wonder at the greatness of God. This is spontaneous and natural in the child, so humble owing to his smallness, so dependent on the adult, and always so astonished at what goes on about him. This disposition should be maintained and developed by cultivating a sense of *reverence*.

The sense of reverence has become so blunted that it is even very often wrongly interpreted. It is set in opposition with love, by being assimilated to the fear of the policeman, whereas, in reality, it is the finest acknowledgement of love. Flowers are treated reverently by those who love them.

The respect due to God, be it styled the « Fear of the Lord », « Reverence » or the « Sense of the Sacred » according to the different writers, or the times, is nothing but that humble and dazzled admiration totally inconsistent with selfishness, pride and forwardness. Education of the sense of Religion must begin with a reverent attitude. This consists in knowing how « to keep one's distance », silence and immobility. In other words reverent attitude means the control of the mind over the body. Dr. Maria Montessori, in teaching this, elaborated a technique of her own, called « Muscular Education ». This has nothing to do with physical culture, since her aim does not consist in developing the muscles but in bringing them under the control of the mind. This « Muscular Education » includes marching and balancing exercises, as well as the silence lesson, which restrains every bodily movement.

The *silence lesson* is Dr. Montessori's finest pedagogical discovery. It is to this that wonderful transformations of character are due. Perfect immobility, this silence of the body, can only be obtained at the price of a strong effort of the will and of unfailing attention. This proves an excellent exercise of concentration and of recollectedness, since all the child's thoughts are bent on keeping quiet.

The silence of a Montessori lesson differs completely from the enforced

silence of the other classes. Here it spreads softly, contagiously. The light being softened, the teacher is the first to become quiet; one after the other the children stop working, close their eyes in imitation. This silence is not of a nature to send them to sleep but to enable them to hear better what the teacher intends doing. Very quietly she leaves the room and, concealed behind the door, she begins to call the children, one by one, in a whisper. They strain their ears towards this mysterious voice and as they are named, make their way with exceeding precaution towards the teacher, near whom they wait immobile until all have been called. This silence-lesson can be developed more and more, and thus become the first stage towards interior silence.

The following are a few practical applications of this method which aims at establishing the pre-eminence of the mind.

— Who commands your feet not to move? — Myself.

— Can you see this part of yourself which commands? — No.

— No, because this « self » is a spirit like God. Therefore as God is a spirit we cannot see him.

This reasoning is on a level with the mental capacity of the child as yet incapable of rational or speculative thought, though perfectly capable of experimental knowledge and poetical intuition. His faculty of perceiving spiritual reality surpasses that of the adult.

The thought of the adult finds *expression* in words whereas that of the child is made known by *gesture*. This peculiarity of the child's soul should be taken well into consideration by the teacher and will prevent him from wasting time in words. He will therefore not endeavour to explain Religion but to make the child live it, e. g. « What does « adore » mean? » « Let us kneel down and make a deep bow to the ground. » « Now do you know what « adore » means? » — « Yes, quite well. » To make sure that the child understands, try words such as flat, hollow, etc. and make him show by gesture rather than by word that he grasps the meaning of these terms.

Religion in the child does not mean an explicit adherence to a doctrine but an attitude of the soul, of which submission, trust, humility, and a thirst for the infinite are essential. Therefore it is important not to furnish the child with *notions*, but to cultivate this *disposition* which will make his religion of value not only now, but later on, when it will become the object of his rational knowledge.

II. THE LITURGY CONSIDERED AS MEANS OF EXPRESSION: THEOCENTRISM AND GESTURES. — From the very outset of her history the Church has been the great educator charged by our Lord with « uplifting » souls to God. At first a religious environment had to be created for Jews and Pagans living side by side. It was however in the 4th century, when great masses of people were led into the Church by Constantine, as well as at the time of the Barbarian invasions, that the problem of Christian education arose.

At this time, the Church brought the Liturgy into existence, as a perfect expression of her desires in the educational field. It includes all the elements of true pedagogy, viz. a *place favourable to recollection* to be found in the church building where subdued light and silence reign; *Muscular discipline* (flectamus genua, levate, humiliate capita vestra, etc.); *Scriptural Culture* in the reading of the Epistles and Gospels; and finally, in the prayers, *formulae* destined to form worshippers « in spirit and in truth ». The development of the vernacular languages in the West has led to a falling away from the true liturgical style, which is now only maintained in the solemn, official prayers celebrated in Latin. Private prayers have become frankly *self-centred* and seem to wish rather to implore Divine Omnipotence for human purposes. A few examples of:

Vernacular style	and	Liturgical style.
<i>My God, I am sorry.</i>		<i>Forgive us, o Lord.</i>
<i>I beseech you.</i>		<i>Have mercy.</i>
<i>I love you.</i>		<i>Thou art so good and the Friend of man.</i>
<i>I trust in you.</i>		<i>Our help is in the Name of the Lord.</i>
<i>I thank you.</i>		<i>Blessed art Thou.</i>

To these formulas which insist on God's action and not on the disposition of the person praying, the Liturgy joins another essential element: *outward movement*. This has a decided influence on the mind. The « Stand to attention » begets attention, and prostration leads to adoration.

The Liturgy preserves the traditional attitude of Christian prayer. The early Christians, like the Jews, prayed *standing*. Sometimes they made genuflections, deep bows or prostrations. As Orientals do, they sat down on the floor, the Bishop's seat being the only one in the early centuries. By degrees benches, stalls, stools and reading-stands were introduced.

In the ancient liturgies, such as the Latin Masses of Holy Week and the Byzantine Masses, which have come down to us intact in spite of the many changes of the Middle-Ages, the pedagogical element is quite noticeable. It is always a *progressive and systematic training towards contemplative prayer*. It starts by making a prayer of petition based on sufferings, fears and desires. Then by an excellent miming and by pressing entreaties, it summons the soul towards a more unselfish, more impersonal prayer to lead finally to the forgetfulness of self, in silence and adoration.

Liturgical Prayer is always one made by the Priest in the people's name. They take part in it *by gestures and exclamations*, the Priest alone knowing the formulas since he alone is the intermediary between God and the people. Grafted on Biblical tradition, Christianity has given a new sense to Liturgy. It turns it into a memorial of Christ, sole Mediator of Whom the Priest is the substitute. Why therefore should a Christian be anxious to find formulas of prayer of his own, when the Priest takes care to use those handed down to him by tradition? Why should he seek to render glory to God otherwise than in uniting himself to Christ, the living and eternal Prayer?

The main point of the Christian's religious education is, to learn to appreciate the greatness of the Mass, to fix his attention on the mediation of Christ. The Mass is for him the pivot of Religion, the living memorial of Christ, in order to become associated with Whom an active participation, of body and soul, in this great Sacrifice, is required from him. A practical application of these points was tried out on children ranging from 6 to 16 years of age.

III. APPLICATION OF PRINCIPLES : HOW TO ASSIST AT MASS. STUDY OF THE BIBLE. — Taking into consideration the fact that the Mass is above all an « Action », and the recommendation for an « active participation » made by Pope Pius X, the children followed the Mass *in silence*, during which they made *noiseless gestures*.

This is the method : In a church or empty room, the altar is placed in such a way that the Priest faces the faithful. Every time he moves, the children who are standing, hands joined, take two steps to the side. Each time he bows or makes the sign of the Cross they do likewise. The children thus learn to pray with him in the same manner, for we may say that at Mass the Priest prays with his whole body, head, shoulders, hands and feet. During the *Sanctus* they kneel down and make a deep bow to the ground. From this moment onwards they remain kneeling, hands joined, eyes fixed on the Priest's hands which do not stop moving, as if to make up for the inadequacy of words as the Solemn Moment draws nigh. During the Consecration, each time the Priest genuflects the children bow low. They stand up for the *Pater* and remain standing till the end, as they did in the beginning.

This active participation requires *a long and minute preparation*. They know the Mass by heart, before the Priest celebrates it in front of them, and not only the gestures, as they succeed one another, but also their symbolic meaning. They know how the Priest takes Our Lord's place and by means of the liturgical accessories they are able to reconstitute the Last Supper and the rest of the scene of the Cenacle. St. Paul and various parts of the Bible, already committed to memory, are called up by the Epistle and Gospel. But although this is all very useful, it is not indispensable. It serves to fix the fickle attention of the bigger children. The little ones, of a more contemplative disposition, pay attention quite simply to the Mass, keeping a watchful eye on hands and feet, and after the manner of the Apostles in the Cenacle are fully attentive to Our Lord.

The Mass has become for them the centre of gravity round which their whole day revolves, and in consequence of which each action gains a meaning. If they learn dancing it is in order to move more gracefully. The making of bread or pastry enables them to know from experience that the Host is the unleavened Bread made from flour. The history of Samuel, Elias John the Baptist or others teaches them to be mindful of God as they were.

A minimum of *Bible culture* is indispensable with Christian Education. How is it possible for a Christian not to be interested in the only book

Our Lord ever read ? How can he refrain from learning a few of those psalms which Jesus Christ knew by heart ?

Children have an excellent memory for everything (our nurses' lullabies are never forgotten). Between the ages of 2 and 9, children go through a period of intense sensibility with regard to language. Dr. Montessori has made use of this fact in her system of pedagogy.

Even quite small children, the eldest being 5, recited during a whole year, every day, some verses of a psalm :

« *The Lord is great and worthy of all praise.* »

(Bowing down :) « *Glory to Thee, o Lord, glory to Thee.* »

(Straightening up and raising hands :) « *May my prayer rise up to Thee like incense !* »

(Bowing down :) « *Glory to Thee, o Lord, glory to Thee.* »

(We need not say that these children had swung a censer during their lesson.)

In order to learn the texts of the Bible, the children repeat them in a low voice, very slowly, marking time with their right hand, which helps them to remember and prevents them from going too fast.

What I have written is only the account of an experiment, which might however lead to others : for this reason, I have given to educators, for criticisms and suggestions, this experiment and the considerations on which it was based.

Jeux liturgiques pour Noël et Pâques

par Françoise DERKENNE

*Professeur et chargée de la direction des classes maternelles
au Lycée français de Barcelone ¹*

Voici comment l'idée m'est venue d'écrire et de faire jouer ces jeux.

Un petit groupe de jeunes nièces avait pris l'habitude de se réunir à la maison et d'y inviter des amies pour de grandes parties de cartes ou de cache-cache. Les jeux étaient bien innocents mais ces réunions d'enfants chrétiens manquaient complètement de saveur chrétienne — c'était dommage. Un jour je proposai : « Si l'on préparait une belle fête de Noël ? » Le projet fut accepté avec enthousiasme. Rapidement nous avons mis sur pied quelques tableaux vivants relatifs au Mystère de l'Incarnation, appris des chants, distribué les rôles, fabriqué des costumes et une grande partie des réunions du jeudi, pendant l'Avent, furent consacrées à mettre sur pied notre Mystère, que tous les parents furent solennellement invités à venir voir pour la veille de Noël.

En même temps j'apprenais le même texte à mes enfants du petit catéchisme ; même enthousiasme, même facilité d'assimilation, même succès. Noël n'était plus pour eux la fête païenne de la distribution des jouets et des bonbons par le Père Noël : l'anniversaire de la Nativité, la renaissance du Christ dans nos âmes reprenaient un sens dans leur vie.

Depuis, le mystère a été considérablement augmenté, un autre texte a été composé pour la fête de Pâques et joué un très grand nombre de fois, toujours avec le même succès religieux, par des groupes d'enfants variés.

1. Mademoiselle DERKENNE, jardinière d'enfants, licenciée ès lettres, était, avant la guerre, catéchiste à la Chapelle du Val (Meudon, Seine-et-Oise). Elle est actuellement professeur de philosophie et chargée de la direction des classes maternelles au Lycée français de Barcelone (Espagne). — Œuvres : *La vie et la joie au catéchisme* (livre du maître, cahier de l'élève, albums de documentation), Paris, de Gigord, 1935 ; *Pauline Kergomard et l'éducation nouvelle enfantine*, Paris, Éditions du Cerf. — Adresse : Avenue Jacqueminot, 25, Meudon, Seine-et-Oise, FRANCE, ou Lycée Français, Diagonal 394, Barcelone, ESPAGNE (Note de la rédaction).

But.

Le but est resté le même : plonger ces enfants, au moment des grandes fêtes chrétiennes, dans une atmosphère vraiment liturgique qui redonne à ces fêtes leur vrai sens et toute leur valeur surnaturelle.

En effet, tant que nous nous contentons d'*expliquer* aux enfants que Noël est la fête de la Nativité du Sauveur, et Pâques celle de sa Résurrection, de leur faire *apprendre par cœur* des questions de catéchisme relatives à ces mystères, de préparer des arbres de Noël bien garnis et des œufs de Pâques barriolés, nous faisons bien peu de chose au point de vue de leur formation religieuse.

Pour leur donner le sens et le goût des fêtes chrétiennes, il faut essayer de les mettre à l'intérieur de ces Mystères, de les leur faire revivre, non pas comme un souvenir qu'on évoque avec émotion, ou comme une histoire qu'on écoute, mais comme un grand Jeu auquel on participe, comme une histoire que l'on *vit*.

Le lecteur.

La plus grosse difficulté lorsqu'on veut faire jouer une « pièce » à des enfants, c'est de leur en faire apprendre le texte. Il y a toujours un enfant qui ne sait pas son rôle et lorsque chacun commence à bien le savoir, l'un manque pour une raison ou pour une autre, et tout est à recommencer.

D'autre part, c'est difficile de jouer sur une scène et il faut un grand nombre de répétitions pour mettre la « pièce » sur pied. Au fur et à mesure que le nombre de répétitions augmente, l'atmosphère devient de plus en plus orageuse, les acteurs en ont assez de redire toujours la même chose, et les spectateurs, c'est-à-dire les pauvres enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir un rôle, ne prennent plus aucun intérêt à la scène et chahutent à qui mieux mieux.

Pour remédier à ces difficultés, j'ai adopté les principes suivants.

D'abord la plus grosse partie du texte est lue par un adulte, le « *Lecteur* », qui introduit les personnages, explique ce qu'ils viennent faire sur la scène, annonce ce qu'ils vont dire, reprend l'action en main entre les dialogues et les chœurs parlés, de sorte que les petits acteurs, soutenus, guidés, menés, n'ont aucune peine à jouer leur rôle.

Il est évident que le Lecteur doit jouer *au milieu* des enfants, non pas comme un professeur guindé qui, du haut de sa chaire, ferait réciter ses élèves, mais comme un enfant lui-même, heureux d'être intégré dans le groupe des petits acteurs, de participer

très activement au Mystère et d'y jouer très *simplement* son rôle. Ce rôle est extrêmement important ; c'est le Lecteur qui mène le jeu, qui crée l'atmosphère, qui entraîne les enfants à chanter, qui leur fait comprendre par toute son attitude, qu'il s'agit d'une grande *prière en action* et non d'une comédie destinée à recueillir les applaudissements de la foule.

Deuxième principe : tous les enfants ont un rôle à jouer. Tous ne peuvent pas, évidemment, être Jésus, ou Marie, ou Joseph, mais *tous sont sur la scène* et participent activement à l'action par des chants et des chœurs. De plus, dès qu'un personnage important a fini de jouer son rôle, au lieu de rentrer dans les coulisses, il reste sur la scène, mêlé aux chœurs des figurants et continue de jouer en participant aux chants et aux exclamations de la foule.

De la sorte, personne n'a le temps de s'ennuyer d'autant plus que les répétitions sur scène sont aussi réduites que possible. Tous les chants et les chœurs sont appris en classe de catéchisme pendant l'Avent ou le Carême et les scènes où n'interviennent que deux ou trois personnages sont répétées à part, avec le Lecteur.

Les répétitions ne sont d'ailleurs pas faites en vue de la séance finale qui sera jouée en public et d'autant plus applaudie que sa mise au point sera plus parfaite ; chacune a *sa valeur en elle-même* : chaque fois que les enfants jouent le Mystère, maladroitement d'abord, et par bribes, puis de plus en plus aisément et en entier, ils doivent en goûter la saveur spirituelle, comprendre son sens religieux, être pénétrés de son esprit.

C'est là que le rôle du Lecteur a une grande influence, s'il joue d'une manière vraiment religieuse, les enfants seront bientôt à l'unisson et oublieront ces petites préoccupations d'amour-propre (« Suis-je bien en vue ? » « Que pensera-t-on de moi ? » « Pourquoi n'ai-je pas un rôle plus important ? ») communes aux acteurs qui montent pour la première fois sur les planches.

Les personnages.

A part le rôle du Lecteur, tous les autres rôles doivent être tenus par des enfants. J'ai composé ces mystères pour des petits garçons et des petites filles de 8 à 12 ans. Avec quelques modifications ils pourraient facilement être adaptés à des enfants plus jeunes ou plus âgés.

Ils doivent être au moins une vingtaine pour représenter le Mystère en entier. Mais on peut faire jouer des groupes beaucoup plus nombreux : sur une scène suffisamment grande on peut, sans difficultés, faire jouer ensemble une centaine d'enfants, garçons et filles.

Le milieu de la scène reste libre et les enfants sont rassemblés en deux chœurs, de chaque côté, les uns assis, les autres debout.

Ces chœurs sont composés des personnages qui ont un rôle particulier à jouer au cours du Mystère et qui attendent, dans la foule, le moment de s'avancer au milieu de la scène, et de tous les figurants qui participent à l'action par leurs chants, leurs exclamations et leurs mouvements d'ensemble. Ces figurants sont, évidemment, moins en vue que les personnages principaux mais ils ne s'ennuient pas car ils interviennent à tout moment dans le Mystère, et si un personnage manque au dernier moment, n'importe quel figurant habitué à le voir jouer, peut sans difficulté le remplacer.

Tous sont costumés. Il ne s'agit pas de costumes impeccables et somptueux. Au début la plupart des enfants étaient tout simplement drapés dans des draps de lit (j'indique dans le fascicule des Mystères la manière de draper un morceau d'étoffe en forme de tunique, de manteau ou de toge) et coiffés de serviettes en guise de voile. Peu à peu j'ai acheté des pièces de cotonnade unie ou rayée, et confectionné des tuniques de toutes tailles qui servent chaque année.

Pour les accessoires les enfants sont trop heureux de les apporter et les familles qui ont dû ainsi travailler un peu pour le Mystère s'y intéressent beaucoup plus.

Le public.

Le plus grand nombre possible des parents est invité à assister à la dernière représentation du Mystère, le jour de la fête ou la veille.

Avant le lever du rideau — qui ne se baissera pas durant toute la représentation car il n'y a pas de changement de décors, et les accessoires des jeux de scène sont tout simplement apportés sur le plateau par un figurant au moment voulu — il est bon de préparer un peu le public, de l'avertir qu'il ne va pas assister à une représentation à grand effet, avec truquages et décors éblouissants, mais à une manifestation religieuse. Les acteurs du Mystère n'ont pas été entraînés à jouer la comédie, mais à prier ; on peut prier à genoux dans une église ou au pied de son lit, mais on peut aussi prier en chantant, en jouant, en mimant, en revivant la vie du Christ. Notre Sauveur n'est pas mort, il est toujours vivant, il ne faut pas penser à sa naissance ou à sa mort comme à des événements passés, mais renaître et ressusciter à nouveau avec Lui chaque année. Nous sommes chrétiens dans la mesure où nous pénétrons, au cours de l'année liturgique, à l'intérieur des Mystères du

Christ. Ce n'est pas pour développer leurs dispositions de comédiens que les enfants ont été entraînés sur la scène, mais pour devenir un peu plus chrétiens.

Voilà ce qu'il faut, dans un prologue direct et cordial, essayer de faire comprendre à l'assistance avant l'ouverture du rideau.

Le texte.

Et maintenant il resterait à vous dire un mot du texte même des Mystères.

Chacun comporte une vingtaine de pages que j'ai, pour la facilité du metteur en scène, divisées en deux colonnes. A droite le texte proprement dit, à gauche un petit dessin schématisé avec la mise en scène correspondante. Point n'est besoin d'explications fastidieuses : il suffit de jeter un coup d'œil sur le dessin pour comprendre les mouvements que les acteurs doivent exécuter tandis qu'ils parlent.

Il est évident d'ailleurs, que cette mise en scène n'est donnée qu'à titre d'*indication*. Toutes les modifications dans le jeu ou le texte sont permises et même recommandées.

Le *Mystère de Noël* commence à la création du monde. Il convient, en effet, de rappeler aux enfants que c'est la chute d'Adam et Ève qui explique et appelle l'Incarnation, puis les tableaux se succèdent : attente du Messie, Annonciation, Visitation, Nazareth, Nativité, Adoration des bergers et des Mages. Aucune phrase compliquée, aucune formule conventionnelle, rien que des mots très simples, des phrases courtes que les enfants peuvent facilement comprendre et s'assimiler.

Le *Mystère de Pâques* commence par la prédication de saint Jean-Baptiste. Puis Jésus entre en scène, on le voit guérissant les malades, acclamé par la foule le jour des Rameaux, trahi par Judas, lavant les pieds de ses apôtres, instituant l'Eucharistie, agonisant à Gethsémani, renié par Pierre, condamné par le Sanhédrin, livré par Pilate, portant sa croix (la Crucifixion a lieu dans la coulisse), mis au tombeau, vivant devant Marie-Madeleine, acclamé au Cénacle par les Apôtres et toute la foule.

Jésus a un rôle long et relativement difficile. Un enfant de 11 ou 12 ans peut cependant l'apprendre et le jouer sans effort.

Il faut avant tout lui faire comprendre que c'est un grand honneur de représenter Jésus et que, pour bien jouer ce rôle, il faut essayer de lui ressembler *vraiment*.

Tout ce que je viens de dire dans cet article est expliqué en détail

dans le fascicule des Mystères¹. J'indique mon intention en les composant, le but qu'ils cherchent à atteindre, la manière d'entraîner les enfants, les difficultés qu'on peut rencontrer et j'y joins un grand nombre de dessins de costumes, d'accessoires et de jeux de scène de manière à faciliter la tâche de tous ceux qui, ayant la responsabilité d'un groupe d'enfants, voudraient les faire participer d'une manière vivante et intime aux Mystères du Christ.

LITURGICAL PLAYS FOR CHRISTMAS AND EASTER

This is how the idea came to me to write these plays and have them acted.

A little group of young nieces used to come to our house and invite their little friends for card-parties or to play hide-and-seek. These games were very innocent, but all the same in these reunions of Catholic children there was no religious element whatever, — which was a pity. One day I said : « How would you like to prepare a nice Christmas play ? » My proposition was enthusiastically accepted. Quickly we arranged some « tableaux vivants », having for subject the Mystery of the Incarnation ; we learnt hymns, gave everyone their part and made the costumes. The greater part of the Thursday reunions during Advent was spent in preparing the Mystery Play, to see which we had invited all the parents for Christmas Eve.

At the same time I taught the same play to my Catechism class. There was the same enthusiasm, the same facility for assimilation, the same success. Christmas was no longer for them the worldly festival, at which Father Christmas distributed toys and sweets, but the Feast of the Birth of Christ which came to have quite a different meaning in their lives.

Since then the play has been considerably enlarged, another text has been composed for Easter and has been acted a great many times, always with the same enthusiasm, by different groups of children.

I. — AIM. — The aim has remained the same : to plunge the children at the time of these great religious feasts into a truly liturgical atmosphere, which gives back again to these same feasts all their true sense and all their supernatural value.

Indeed, as long as we only explain to the children, that Christmas is the Feast of the Birth of our Saviour and Easter that of his Resurrection, make them learn by heart the answers of their Catechism relating to these mysteries, and prepare well-decked Christmas trees and prettily dyed Easter-eggs, we do little from the point of view of their religious formation.

1. *Jeux liturgiques pour Noël et Pâques* : à paraître pour la rentrée d'octobre aux Éditions du Seuil, 27, rue Jacob, PARIS.

In order to give them the sense of, and the taste for our great religious feasts, we must try to show them the heart of these mysteries, to make them live them over again, not as a remembrance, which appeals to their emotions only, or as a story, to which they listen, but as a great Action in which they take part; as a story which they live.

II. — THE READER. — The greatest difficulty in preparing a play with children, consists in making them learn the text. There is always one child who does not know his part and when each one begins to know it well, one of them, for one reason or other is not present, and everything must be begun over again.

On the other hand, it is difficult to act on a stage and a great many rehearsals are necessary, to have the play in working-order. As the number of rehearsals increases, the atmosphere becomes more stormy, the actors are tired of always repeating the same thing, and the spectators, — the poor children, who have not the chance of having part — no longer take any interest in the scene and chatter to their hearts' content.

To remedy these difficulties I adopted the following rules :

First of all, the greater part of the text is read by a grown-up, — the Reader, — who introduces the different characters, explains what they are going to do on the stage, what they are going to say and gives a summary of the action between the dialogues and the choruses, so that the small actors, helped, guided, led, have no longer any difficulty in playing their parts.

It is evident, that the Reader must play with the children, not as a dignified teacher, who from his desk makes the children recite, but as a child amongst children, happy to be as one of them in the group of small actors, taking a very active part in the Mystery-Play and playing his part very simply. This rôle is a very important one. It is the Reader who leads the play, who creates the atmosphere, who stimulates the children's singing, who makes them understand by his whole attitude, that they are representing a Prayer in Action, not simply a performance, destined to gain the applause of the onlookers.

Second Rule : All the children have a part. All, evidently, cannot represent Jesus, or Mary, or Joseph, but all are on the stage and have an active part in the play by their songs and choruses. Moreover, as soon as one of the principal actors has finished playing his part, instead of leaving the stage, he remains there, mixing with the chorus and joining in the songs and cries of those representing the crowd.

Thus nobody has time to be bored, all the more because rehearsals on the stage are reduced to a minimum. All the songs and choruses are learnt in the Catechism lessons during Advent or Lent, and the scenes, in which only two or three persons take part, are practised separately with the Reader.

Besides, these rehearsals are not performed merely in view of the final representation, which will be given in public, and which will be applauded in the measure of its perfection. Each rehearsal has a value in itself : every time that the children play the Mystery, —

awkwardly at first and in parts only, then more and more naturally and entirely, — they must be made to relish its spirituality, to understand its religious sense and to be saturated with its spirit.

That is where the function of the Reader has such a great influence. If he acts in a truly religious manner, the children will soon act in the same spirit, forgetting their little self-interests (Can they see me? What are they thinking about me? Why have I not a more important part?) common enough in actors appearing for the first time before the public.

III. — THE ACTORS. — Except for the part of the Reader, all parts must be played by the children. I have composed these Mystery Plays for small boys and girls from 8 to 12 years of age. With a few changes they could easily be adapted for older or younger children. There should be about 20 children at least to represent these Mystery Plays in full. But bigger groups can also play them. On a sufficiently spacious stage a group of a hundred children, boys and girls, could act without difficulty.

The middle of the stage remains free, and the children are arranged in two groups, one at each side, some sitting, some standing.

These groups are composed of those children who have an important part in the play and who are waiting in the crowd for the moment to come forward to the middle of the stage, and of those who take part in the performance by their songs, their exclamations and their general actions. These children are evidently less in view than the principal actors, but they are not bored, for they often perform a part in the play, and if one of the actors is absent at the last moment, any one of this group, who has been accustomed to see him play, can replace him without difficulty.

All are dressed-up, naturally not in rich and expensive costumes. At first, most of the children had sheets draped round them (In the booklet of Mystery Plays I point out the way of draping a piece of material as a tunic, a cloak or a toga) and they had towels for veils. Little by little I bought pieces of cotton material, plain or striped, and made tunics of all sizes, which serve every year.

As regards the accessories, the children are only too happy to bring them; and their relatives, who thus have helped by their work are all the more interested in the Mystery-Play.

IV. — THE PUBLIC. — The biggest number of parents possible is invited to the last performance of the Mystery-Play, given on the day of the feast or its eve.

Before the rise of the curtain — which is not lowered during the whole of the performance, for there is no change of scenery, and the accessories are simply brought on to the stage by one of the actors at the right moment, — it is well to prepare the audience a little by warning them, that they are not going to assist at a very grand performance with lighting effects and showy scenery, but at a religious manifestation. The actors of the Mystery Play have not been trained to perform a play, but to pray. We may pray on our knees in a church or by our bed side, but we may also pray with

singing, playing, and acting the life of Christ. Our Lord is not dead, He is always living. We must not think of His Birth or His Death as past events, but we must be born and rise again with Him every day.

We are Christians in the measure of our penetration into the heart of the Mysteries of Christ during the liturgical year. It is not to develop their dispositions as actors, that the children have been trained on the stage, but to become more fervent Christians.

A direct and simple prologue explaining these facts ought to make the audience understand them before the rising of the curtain.

V. — THE TEXT.— Now there remains a word to be said as regards the text of the Mystery Plays. Each one consists of about twenty pages, which I have divided into two columns for the convenience of the stage-manager: in the one on the right are the words of the text itself, in the one on the left is a little sketch with the corresponding « mise en scène ». It is not necessary to give any elaborate explanations. It is sufficient to cast a glance at the sketch to understand the movements which ought to accompany the speeches of the actors.

Naturally this diagram of the « mise en scène » is given as an indication only. Any modifications in the play or the text are allowed and even recommended.

The *Christmas Play* begins with the Creation of the World. It is important to recall to the children that it is the Fall of Adam and Eve, which explains the necessity of the Incarnation. Then the tableaux follow each other: the Expectation of the Messias, the Annunciation, the Visitation, Nazareth, the Nativity, the Adoration of the Shepherds and of the Magi.

There must not be any complicated phrases, any conventional expressions, nothing but very simple words, short sentences, which the children can easily understand and learn.

The *Easter Play* begins with the preaching of Saint John the Baptist. Then Jesus makes His appearance. We see Him healing the sick, acclaimed by the people on Palm Sunday, betrayed by Judas, washing the feet of His Apostles, instituting the Holy Eucharist, suffering in the Garden of Gethsemane, denied by St. Peter, condemned by the Sanhedrim, delivered up by Pilate, carrying His Cross (the Crucifixion takes place behind the scenes), His Burial, His Apparition to Saint Mary Magdalen, His reception in the Cenacle by the Apostles.

The child, who takes the part of Our Lord has a long and rather difficult part. Nevertheless a child of eleven or twelve years of age can learn and act it without too great an effort. He must be made to understand, that it is a great honour to represent Our Lord, and in order to do it well, he must try to do his best to resemble Him.

Lage und Arbeit Katholischer Deutscher Jugend

von Ludwig ESCH, S. J.

*Generalsekretär der Neudeutschlandbewegung*¹

I. SITUATION DER GESAMTEN DEUTSCHEN JUGEND

Wenn wir die Lage und die Arbeit katholischer Jugend in Deutschland schildern wollen, müssen wir sie im Rahmen der Situation der gesamten deutschen Jugend sehen. Selten ist in der Geschichte unseres Volkes die Lage gerade der Jugend so schwer gewesen wie heute. *Ausserlich* schon infolge des Mangels an Ernährung, Kleidung, Erholung, Bildungsmöglichkeit. Bei Hunderttausenden ist der Vater gefallen, die Familie auseinander gerissen, alle ohne Heim. Bei der weiblichen Jugend kommt hinzu die weitgehende Hoffnungslosigkeit auf eine glückliche Ehe. Haben wir doch infolge all der Verluste an Männern und infolge der früheren Verhältnisse schon rund 3 Millionen mehr Frauen als Männer in dem Alter, das für die Ehe in Frage kommt. Zudem haben so viele, die heiraten könnten, keine Möglichkeit, Einrichtung und Wohnung zu beschaffen.

Vielleicht wesentlicher noch sind die Schwierigkeiten einer *inneren Armut*. Hat man im Kriege ja Jahre hindurch nichts gelernt ob für einen werktätigen Beruf oder im Studium. Statt dessen lebt eine innere Verwirrung in der Seele durch all die Ideen, die man mit allen Mitteln der Propaganda in die Menschen hinein presste.

1. Geboren am 1. 4. 1883 in Köln. Zum Priester geweiht im Sommer 1914. Zog dann als Feldgeistlicher mit in den ersten Weltkrieg, wurde verwundet, später zum Armeeoberpfarrer befördert. — Am 31. Juli 1919 Gründung des Bundes katholischer höherer Schüler Neudeutschland (durch Kardinal von Hartmann, Köln) dessen langjähriger Generalsekretär P. Esch war. — In den letzten Jahren bis zur Auflösung des Bundes am 1. Juli 1939 war er der Bundesführer und als solcher vielen Behelligungen durch die Geheime Staatspolizei ausgesetzt. — Seit Sommer 1945 steht er wieder führend in der neu erwachten Arbeit des Bundes Neudeutschland. — P. Esch ist einer der bekanntesten Jugendführer in Deutschland. — Darüber hinaus, ist er als Redner und Exerzitienleiter sehr gesucht. — Ausser vielen Artikeln in den verschiedensten Zeitschriften veröffentlichte er *Maria und die Jugend* und *Neudeutschland, sein Werden und Wachsen*. — Anschrift: Köln a. Rhein, Stolzestrasse 1a, DEUTSCHLAND (Anmerkung des Herausgebers).

Und nicht zuletzt die moralische Entartung. Der Einbruch der Unmoral in unsere Frauenjugend ist katastrophaler als man sich meistens vorstellt. Dazu sind bei der männlichen und bei der weiblichen Jugend die Begriffe für die unabdingbaren notwendigen Tugenden verloren gegangen. Pädagogisch ist es ja nicht das Schlimmste, dass Einzelentgleisungen in der Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Reinheit usw. vorkommen, schlimm aber ist es, dass diese Werte als solche nicht mehr begriffen und zu Lebensnormen geformt werden.

Es kommt hinzu *eine wahre Tragik* für ein Grossteil der besten deutschen Jugend. Sie hat im Kriege getan was sie konnte, zu jedem Opfer bereit. Auch wenn Zweifel über die Berechtigung des Krieges kamen, wenn immer mehr in manchen Stunden die Sinnlosigkeit der Fortführung des Kämpfens sich aufdrängen wollte, glaubte man sich an den Fahneneid gebunden und wollte alles tun um das Volk doch noch zu retten. Nun müssen sie als Heimgekehrte erkennen, dass ihr Heldenmut dazu diente, das Volk in einer masslosen Tyrannei zu erhalten, dass ihre Pflichterfüllung der Gestapo weiterhin die Möglichkeit gab im Verein mit ungezählten Henkern Greuel zu vollbringen, Millionen im KZ und dauernder Verfolgung zu erhalten, ein Unrecht auf das andere zu häufen, dass ihr Kämpfen und Sichopfern zur Folge hatte, dass immer mehr Städte zerstört wurden und oft ihre eigene Familie, ihr Haus, ihre Habseligkeiten sinnlos zugrunde gingen. All das schafft das Gefühl eines Betrogenseins, einer Enttäuschung, die gerade bei den Besten zur seelischen Qual wird, deren Folge wieder ist: Dumpfheit, Müdigkeit, Verzweiflung.

Es ist nicht zu verwundern, dass in einer solchen Lage die *Jugend-kriminalität* vom Diebstahl bis zum bewussten Raubmord, vom Einzeldelikt bis zum Bandenüberfall, von sexuellen Vergehen bis zu den übelsten Ausschreitungen perverser Art in erschreckendem Masse steigt. Das Rechtsbewusstsein ist eben bei vielen in der Wurzel vergiftet. Jugendamt und Jugendgericht und Militärgericht stehen vor dem moralischen Trümmerhaufen einer zwölfjährigen Erziehung der deutschen Jugend zum brutalen Materialismus. Die Gerechtigkeit fordert, dass man hinzufügt, dass auch schon vor den 12 Jahren wesentlich dieselbe Erziehung weithin herrschte als Folge völlig diesseitiger machterstrebender Auffassungen, gleich mit welchen Vorzeichen sie auftraten. Wohl selten ist mit dem Idealismus und den guten Anliegen einer Jugend, wie sie die deutsche Jugend besitzt, in solchem Masse Schindluder getrieben worden als in der vergangenen Zeit. Man vergesse weiter nicht die Hunderttausende „Niemandskinder“, die heimatlosen Jugendlichen, die

bald da bald dort sind, weil Vater und Mutter tot oder verschollen sind, das Elternhaus zerstört ist und die nichts gelernt haben. Der schwarze Markt bietet Vielen eine demoralisierende Verdienstmöglichkeit; dem Arbeitsamt kann man sich auf vielen Wegen entziehen. Die Landstrasse ist die Heimat mit all ihren Gefahren zur sexuellen Verführung und mit ihrem Angewiesensein auf Diebstahl.

Militärregierung, staatliche Stellen, und kirchliche Kräfte und Organisationen sehen all diese Gefahren, suchen und finden auch weithin Mittel und Wege zur Abhilfe. Wir dürfen sagen, dass es mit steigendem Erfolg geschieht. Aber die Not ist so riesengross, dass es im Verhältnis zur ihr bei weitem nicht ausreicht. Überall zeigen sich eben die unsagbar furchtbaren Folgen des totalen Zusammenbruchs. Und doch — wer will über diese „Niemandskinder“ letztlich den Stab brechen?

Aber ist dies das ganze Bild? Wir würden unserer deutschen Jugend masslos unrecht tun, wenn wir die Situationsschilderung mit dem Gesagten schliessen wollten. Leider geschieht es hier und dort. Wo viel Schatten ist, ist oft viel Licht. Gewiss ist es schwer, eine hungernde Jugend zu erziehen, eine infolge all der Abmontierung von Fabriken, der Beschränkung von Industrien, der Verminderung aller gehobenen Berufe hoffnungslose Jugend zu neuer Kraft und neuem Wollen zu führen. Wo liegen die Lichtseiten?

Man spricht von einer Kollektivschuld Deutschlands. Abgesehen davon, dass dieser Begriff an sich schon reichlich unklar ist, muss gesagt werden, dass es eine Kollektivschuld der ganzen deutschen Jugend auf keinen Fall gibt. Ein erheblicher Teil deutscher Jugend stand in bewusster Opposition gegen das NS-Regime. Manche schon von Anfang an, weil sie schon vor der Machtergreifung klarer schauten bzw. fühlten. Mögen auch von diesen Jugendlichen noch 1933/34 manche in einem wirklichkeitsfernen Idealismus den Versuch der Mitarbeit gemacht haben, so fanden sie sich zum grössten Teil leicht wieder zurück. Dabei sehe ich ab von der „Freien deutschen Jugend“, die erst 1939 in England gegründet wurde (London, Glasgow, Birmingham, Manchester usw.) etwa 700 junge Menschen, von denen die meisten Emigranten waren. Wichtiger und zugleich schwieriger waren die Zusammenschlüsse im eigenen Land, weil sie Tag und Nacht dem Zugriff der Gestapo ausgesetzt war. Es war eine Jugend, die vor allem aus der deutschen Jugendbewegung stammte, und zwar aus den verschiedensten weltanschaulichen Lagern, einig in dem Nein zu all dem, was an Unrecht und Furchtbarem in Deutschland geschah. Sie kamen

von der Nerothern, D. J. I/II, Freischärlern, Falken, Navajos und in grosser Zahl von der katholischen und evangelischen Jugendbewegung, namentlich Neudeutschland, Sturmshar, Quickborn, Pfadfinder. Alle hatten einen Wesenszug deutscher Jugendbewegung bewahrt : in Freiheit für das Recht, für alles Gute und Schöne kämpfen zu wollen, und eine innere Leidenschaft gerettet gegen Unterdrücker aller Freiheit. Ihre Zahl war, absolut genommen, nicht so gross, aber ihre Kraft war ungebrochen trotz aller Verhaftungen, Todesurteile, KZ-Lagern und endloser Verhöre. Es hat sich um rund 100.000 junge Menschen gehandelt. Hier gilt sicher weithin der Vers aus dem Nibelungenlied : „ Und die die Besten waren, liessen die Treue nicht. “ So verschieden die Lager in anderer Hinsicht waren, in denen sie standen, ob konfessionell bündischer oder sozialistischer oder freibündischer Orientierung, in dem Genannten waren alle eins. Ein weiterer Kreis umfasste viele Hunderttausende deutscher Jugend, die in katholischer und evangelischer Gemeindejugend, in Kreisen studentischer und werktätiger, sportlicher und kultureller Vereinigungen, oft sehr gut getarnt bis zum Alpenverein, sich äusserlich zwar an die HJ anschlossen, innerlich aber in völliger Gegnerschaft verharrten. Es waren also nicht nur eine Reihe von Phantasten, die einem Terror-Regiment sich widersetzen, sondern Hunderttausende, die alles wagten. Aus ihnen sind Blutzügen hervorgegangen. Mehrere Strassen sind schon nach diesen Opfern benannt worden, die aus „ Neudeutschland “ kamen. Es ist darum geschichtlich einfach falsch gezeichnet, wenn man von einer einheitlichen nazistischen deutschen Jugend spricht. Darum also ist es falsch, von einer Kollektivschuld deutscher Jugend zu reden. Damit gewinnt die jetzt oft diskutierte Frage einer Generalamnestie für die deutsche Jugend eine neue Beleuchtung.

Diese Generalamnestie ist wiederholt gefordert worden sowohl von führenden Männern, wie von Minister Grimme (Hannover) auf der nord-west-deutschen Hochschulkonferenz im Mai 1946 für die gesamte deutsche Jugend ab Jahrgang 1912, wie auch von der Jugend selbst, so bei dem „ Tag der Jungen Generation “ in Frankfurt Mai 1946 unter dem stärksten Beifall der meisten der dort anwesenden Jugend. Möge sie gegeben werden einer Jugend, die in den ersten Jahren des Dritten Reiches noch Kinder waren und mit einer einseitigen Propaganda überschüttet wurden. Aber wir müssen daran festhalten, dass ein Grossteil der Jugend die Amnestie nicht braucht, weil sie sich nicht einmal einer Mitläuferschaft schuldig gemacht hat. Auf jeden Fall müssen wir jedem jungen Menschen den Weg bahnen, der ehrlich die Fehlwege des

NS. erkennt und zugibt und sich zum Neuaufbau auf neuem Wege entschliesst.

Aber mit einer solchen Amnestie ist nur etwas getan. Entscheidender sind andere Fragen, die mit aller Klarheit gestellt werden sollen.

1. *Wird deutscher Jugend beruflich die Möglichkeit erhalten zu einem Einsatz*, der das Leben rein natürlich wert macht, gelebt zu werden? Wird die Jugend damit die Möglichkeit finden, Familie und Heim zu gründen? Oder wird sie verurteilt sein, arbeitslos zu bleiben und so dem Kommunismus und der Verzweiflung anheimzufallen, oder Opfer zu sein von irgendwelchen Abenteurern, wie wir sie erlebt haben. Einstweilen sehen auch die am klarsten Blickenden die Aussichten überaus trüb. Fichte hat einmal zur deutschen Jugend gesprochen: „Es hängt von euch ab, ob ihr das Ende sein wollt oder der Anfang einer neuen Zeit.“ Letzteres möchte die deutsche Jugend in ihren besten Teilen. Wird sie es können? Wird man ihr die Möglichkeit lassen? Wenn es so weiter geht wie bisher ist es ausgeschlossen. Dann kann die Jugend nur vegetieren, nicht leben. Wenn wir Äusserungen mitteilen, die von sehr wertvollen jungen Menschen kommen, so möge das nur eine Illustrierung sein dessen was wir sagen: „Niemand will uns verstehen und niemand hilft uns.“ — „Wir werden falsch angefasst und falsch behandelt.“ — „Wie gern wären wir zur Mithilfe bei einem Neuaufbau bereit; man will uns nicht weil wir als Kinder im Jungvolk waren und aus Freude an der Schnur für ein paar Jungen Führer sein durften.“ — „Wir wurden zweimal enttäuscht, einmal vom Hitlerismus, der den Idealismus der Jugend zu den gemeinsten Verbrechen missbrauchte, und das zweitemal von der Nachkriegsheimat, die uns Irrenden und Suchenden nirgends eine Hand der Versöhnung entgegenstreckt.“ — „Haben wir für alles, was wir in jungen Jahren gedankenlos gesündigt haben mögen, nicht schon gebüsst: im Krieg, in der Gefangenschaft, als Verwundete oder Kriegskranke und schliesslich vor den Trümmern unserer Heimat.“ — „Unser Leben seit der Rückkehr aus dem Kriege war eine beschämende Kette von Ablehnung und Misstrauen.“ — Sicher sind viele, die zur Schulzeit kleine HJ-Führer waren, automatisch in die Partei überwiesen wurden, heute vom Nazismus und Militarismus gründlich geheilt. Aber wenn man Deutschland weiter so verarmen lässt, findet die Jugend keine Einsatzmöglichkeit.

2. *Werden sich Erzieher im weiten Sinne dieses Wortes finden, die an der Jugend nicht verzweifeln*, die nicht nur über sie klagen,

sondern neue Wege wissen und deuten, ja, eine neue Sprache zu reden verstehen, fern von der Sprache, die die Jugend vielfach gewöhnt war, eine Sprache des Herzens, nicht des Kommandos, eine Sprache der Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit, nicht eine solche, bei der jeder Satz oft eine Unwahrhaftigkeit war? Glücklicherweise können wir sagen, dass solche Erzieher heute vielfach sich finden, junge und ältere. Es zeigt sich dann aber auch, dass man ihnen restlos vertraut, wenn man sie in ihrer Echtheit erkannt hat. Es sind Erzieher, die der Jugend Tapferkeit, soziale Gesinnung, opferbereiten Arbeitswillen, Demokratie vorleben, die es ihrer eigenen Wahrhaftigkeit für schuldig erachten, dass sie auch als Ältere eingestehen, dass sie im Suchen sind. Wir Älteren sind doch auf vielen Gebieten genau wie die Jugend im Suchen, nur dass die Problematik vieler Fragen uns noch mehr bewusst ist wie vielen ernstdenkenden Jugendlichen. Wir müssen mehr als sonst zum mündigen urteilsfähigen Menschen erziehen, d. h. zur Kritik und zur Ehrfurcht zugleich, zum Wissen als der Grundlage von Urteilen, zur Opfergesinnung für die Allgemeinheit, zu menschlich feiner Art und zum Verankertsein im Tiefreligiösen. Die Zeitschrift „Begegnung“ April 1946, Seite 31 ff. bringt eine Äusserung einer Jugendlichen, in der sie ihre innere Unsicherheit schildert, die eine Folge der Umwelt sei, in der sie gestanden hat. Sie fährt dann fort: „Nicht allein, nicht aus eigener Kraft heraus können wir junge Menschen aufbauen. Festen Willen, Ernst und Aufgeschlossenheit bringen wir der Zukunft entgegen. Aufnahmefähig und hungrig nach dem letzten Sinn des Daseins, nach der Wahrheit sind unsere Seelen, gleich der duftenden feuchtbraunen Ackerscholle, die in Bereitschaft liegend hungert nach dem jungen Saatkorn, dem neuen Lebenskeim. Seid Säer, vertraut uns an, was ihr erworben und errungen durch die Erfahrung eines Lebens.“ — Gott Dank weiss die Jugend, dass Amnestie für die Vergangenheit ihr von allen gegeben wird, die sie kennen, aber nicht für die Zukunft. Diese muss sie selbst verantwortlich gestalten. Wir Älteren betrachten es als ein Glück, wenn wir helfen können.

3. *Eine weitere Frage wächst aus den psychologisch so verständlichen Minderwertigkeitsgefühlen auch unserer besten Jugend heraus.* Man will zwar vor sich selbst diese Gefühle der Depression nicht wahr haben, dennoch sind sie da, wie sie immer dort sind, wo begabte und strebende junge Menschen kein Feld des Einsatzes sehen. Nimmt man uns ernst? Manche Erscheinungen im Parteilieben lassen die Jugend innerpolitisch daran zweifeln. Man hat das Gefühl, dass man sie braucht, aber nicht an die verantwortliche

Führung lässt. Ist es ferner den Alliierten ernst mit den Idealen, die sie uns verkünden, oder verhandeln sie diese Ideale, materieller oder imperialistischer Ziele wegen? Das wäre eine der furchtbarsten Enttäuschungen. Hinzu kommt eins, was der tüchtigsten Jugend auf der Seele brennt: Verachtet die Jugend anderer Völker uns Deutsche? Jedes Wort der Güte und des Verständnisses in anderen Ländern heilt unsere Wunden. Und wund sind wir alle, die Jugend zuma! Jede Einladung freut uns, wenn wir auch leider meist nicht folgen können, weil die unteren Instanzen Passschwierigkeiten machen und weil wir auch währungsmässig arm sind ohne die Mittel, auch nur eine Woche draussen aus eigenem Leben zu können. So sind wir also auch in dieser Hinsicht angewiesen auf die Hilfe anderer, ohne dass wir in unseren armen Städten und bei unserer Verpflegung in der Tat uns dankbar erweisen können. Vertrauen anderer gibt Selbstvertrauen. Das aber braucht unsere Jugend, gerade weil für sie Selbständigkeit weder im Kriege noch in den Jahren seit 1933 Lehrfach war. Sie hat in der HJ und im Kriege gelernt, auf Befehle zu warten. Vertrauen weckt neues Wollen, und das braucht es, auch wenn es im Anfang mehr revolutionär als zielbewusst ist.

4. *Die 4. Frage geht an die deutsche Jugend selbst. Sie beruht auf der Tatsache, dass Aufbau nur kommt in der Besserung der Zustände und der Gesinnung.* Schimpfen über Nazismus und Militarismus packt das Übel nicht an der Wurzel. Es ist keine Lösung, dass man heute einfach alles verdammt, was man vorher bejubelt hat, ohne innerlich umzusinnen, umzulernen. Recht verdächtig wird dieses Schimpfen bei solchen, bei denen die ganze Art eine Furcht aufkommen lässt, dass sie bei irgendeinem Umsturz mit fliegenden Fahnen wieder zu den alten oder anderen Parteien, die im Wesen dasselbe, nur mit anderen Vorzeichen haben, übergehen. Es bedarf einer Umorientierung in umfassendstem Masse zu den tiefen und echten Quellen unserer Kraft, politisch zum Bewusstsein der Eigenart unserer Stämme, geistig zu den europäischen Traditionen, zu den tragenden Gedanken eines christlichen Abendlandes, religiös zu den echten Gedanken und zum Leben des Christentums. Den überlebten Bau einer volks- und staatsvergottenden Lebensauffassung einzureissen wird gelingen, wenn alle führenden geistigen und politischen Kräfte helfen. Wird es aber gelingen, Neues aufzubauen in dem Denken, Urteilen, in der ganzen geistigen Haltung unserer Jugend? Ich bin überzeugt, dass eine Jugend, die „begeistert auszog, und illusionslos und vernichtet, arm und trostlos heimkehrte“, dennoch fähig und

bereit ist. Wenn wir von dem, was wir Masse heissen, die es in der Jugend aller Länder gibt, absehen, sehnt sich ein Grossteil unserer Jugend nach der Ganzheit der Besinnung, will Forderungen an sich stellen und Forderungen gestellt bekommen. Gott Dank, sie will nicht nur Wissen, sondern Bildung, Sapientia, nicht Intelligenzia. Die Kenntnisse, die unsere Universitätsstudenten zur Hochschule mitbringen, sind vielfach gering trotz nachgeholten Abiturientenexamens, aber der Hunger nach Wissen ist umso grösser trotz Kälte, Mangel an Sitzgelegenheit in den Hörsälen und Ernährungsorgen. Ja, es besteht die Gefahr, gerade bei jungen Semestern, dass sie alles Gebotene verschlingen ohne es zu verdauen. Gewiss gibt es auch Schwätzer, Gerüchtemacher, Reaktionäre, ewige Landsknechte, die im verborgenen von Zeichen des Tumultes träumen, aber sie kommen weder hoch noch voran. Ähnliches sehen wir in den Gymnasien und sonstigen höheren Schulen wie bei unseren Werk tätigen in ihrer Ausbildung, nämlich die Sehnsucht nach solidem Wissen, das zur Weisheit wird, und nach Können, das zur Leistung führt.

5. *Die letzte weithin entscheidende Frage ist, ob es gelingt, unsere Jugend in ihren besten Vertretern zur Ganzheit christlichen Lebens zu führen.* Zu einer Ehrfurcht vor dem Religiösen müssen alle erzogen werden, auch diejenigen, die zum persönlichen Erfassen christlicher Art keine Neigung oder keine innere Bereitschaft haben. Unser grosser Physiker Plank sagt einmal: „Der Mangel an religiöser Ehrfurcht ist der grösste Fehler, der der Jugend anhaftet. Gerade die Jugend muss wieder die Grundwahrheiten des Christentums kennen lernen. Die Jugend trägt keine Schuld an dem furchtbaren Geschehen der letzten Jahre, aber sie trägt die Verantwortung für die Zukunft.“

Die spezifisch religiöse Situation unserer intelligenten Jugend auf einen Nenner zu bringen ist unmöglich. Während die allgemeine Ausweglosigkeit bei den einen eine religiöse Erschlaffung bringt und dieser Zustand sich bei diesen noch zu steigern scheint, beginnt eine klare Besserung in den wertvollsten Kreisen sich spürbar zu machen. Es handelt sich um ein wirkliches Umsinnen bei solchen, die nie religiös waren. Viele von ihnen sind zur Diskussion bereit um sich durchzuringen. Dabei ist oft der bisherige religiöse Standpunkt der Ausgangspunkt. Wie sollte es auch anders sein? Ein zu schnelles Umschwenken wäre sogar ungesund. Die Göttinger Universitäts-Zeitung (Mai 1946) fasst die Haltung von grossen Kreisen, nicht nur an den Universitäten, mit den Worten zusammen: „Es ist eine nicht zu unterschlagende Tatsache, dass das

Verlangen zur gemeinsamen Anbetung, zum Hören auf die Botschaft des Ewigen, zum Durchdenken der grossen Fragen um Schuld und Vergebung, Verantwortung und Leben aus Gott einen Grossteil der Studentenschaft innerlich in starkem Masse bewegt." Es sind zwei Pole, zwischen denen sich die religiöse Problematik weiter, moderner, suchender Jugend bewegt, Atheismus und echtes Christentum. Europa ist nun einmal vom Christentum geprägt, man ahnt, dass, wenn man diesen Eckpfeiler herausnimmt, das ganze Gebäude einstürzt. Man kommt aber Schritt für Schritt dem Glauben näher und umfasst mit einer wahren innersten Dankbarkeit die Hilfe verstehender Priester und Kameraden. Wenn man mitten unter der Jugend steht, merkt man, dass es von Monat zu Monat vorangeht. Es gibt eine deutsche Jugend, die wieder ganz heimisch werden will in unseren Kirchen, nicht bloss, um Bach und Beethoven darin zu hören. Sie will zu den Altären der Vergangenheit zurück, sie empfindet, dass die Mission des Christentums im Abendland und für die Welt nicht zu Ende ist, sondern an einem neuen Anfang steht. Gewiss trägt hierzu bei, dass in so vielen ausserdeutschen Staaten das Christentum ernst genommen wird. Schon die geschichtliche Tatsache hilft, dass in den verschiedenen Ländern, wie in Holland, Belgien, Dänemark, Norwegen, Frankreich usw. die wesentliche Opposition gegen Tyrannei und Anarchie von den bewusst christlichen Kirchenkreisen ausging. Die Stellung des Papstes in der Welt trägt ihrerseits bei. Ebenso weithin auch die Tätigkeit der protestantischen Kirche mit ihrem „Weltrat der Kirche" in Genf. Weiter weiss man um so viele Christen, die ihr Leben eingesetzt haben für Treue und Glauben, für Recht und Gerechtigkeit, für die Überzeugung, dass der Mensch nur glücklich wird im Besitz echter christlicher Haltung. Nach dem ersten Weltkrieg schildert Frank Thiess, im zweiten (*Das Tor der Welt*) seiner 4 Bücher „Jugend", wie 4 Primaner Dr. Galgenwasser (gemeint ist Dr. Wynecken) zuhören, der Religion und alles derartige als Folge eines Netzes rein zerebraler Beziehungen erklärt. Die vier Freunde empfinden das Falsche, aber wissen nichts zu sagen. Der Künstler unter ihnen fängt auf seiner Bude an, Beethoven zu spielen und schreibt: „Ich sch... auf alle Reformen, mein Leben ist mir zu schade dazu, in sachliche Beziehungen zerlegt zu werden. Ich will, wenn ich vor Abgründen in Finsternissen stehe, Gott anrufen und nicht das Städt. Elektrizitätswerk." Ähnliches empfinden heute sehr Viele und sind bereit, christlich zu werden, wenn ihnen Wege gezeigt werden.

Hier aber setzt die Aufgabe katholischer Jugend ein. Wenn wir im folgenden deren Aufgabe und Lage beschreiben, sind wir

uns bewusst, dass wir ähnliches weithin von vielen bewusst gläubigen evangelischen jugendlichen Menschen sagen können. Ich spreche aber am besten von dem Leben, in dem ich unmittelbar stehe.

II. LAGE UND ARBEIT DER KATHOLISCHEN DEUTSCHEN JUGEND

Wenn wir von dieser Lage und dieser Arbeit berichten wollen, so wollen wir nur ganz kurz über den *organisatorischen Aufbau* berichten. Nach dem Zusammenbruch standen wir alle unter dem Eindruck der Notwendigkeit stärkster Einheit. Wir überlegten aus vollstem Verantwortungsbewusstsein, ob es aus den Erlebnissen der Not des Krieges nicht Forderung der Stunde sei, eine möglichst einheitliche katholische Jugend zu formen, deren Aufbau organisch von der Pfarrei ausgehen sollte über Dekanat bis zur Diözese, zusammengehalten in einer einheitlichen Arbeitsstelle. Im Anfang waren die allermeisten dafür; allmählich aber, und zwar eigentlich sehr bald, wurde es klar, dass diese Vereinheitlichung, wenn sie überspitzt würde, das Leben töten müsste. In gemeinsamen Besprechungen der Bischöfe mit Vertretern der Jugend gaben zunächst die westdeutschen Bischöfe November 1945 Freiheit zur Bildung der wertvollen alten Bünde als deren Beispiel Neudeutschland genannt wurde. Die übrigen Diözesen stellten sich fast alle auf denselben Standpunkt. So wurde Einheit und Freiheit verbunden. Diese Entwicklung ging nicht ohne Reibung, aber wurde mit Konsequenz durchgeführt. Heute steht es so, dass die Jugend möglichst pfarrlich gefasst wird, dass die einzelnen Gruppen der Bünde in der Pfarrjugend stehen, dass aber, wo die pfarrliche Erfassung der Sache nicht dient, Freiheit ist für die überpfarrliche Zusammenfassung. Nur haben alle das Ideal, in der Einheit katholischer Jugend zu stehen.

Gerade in den letzten Monaten des ersten Jahres nach dem Zusammenbruch ist, wo immer man der Jugend Freiheit gab, ein starkes neues Leben aufgebrochen. Wenn wir die Zahl der Teilnehmer beim diesjährigen Bekenntnistage der kath. Jugend, der am Sonntag nach Pfingsten in ganz Deutschland mit dem zeitgemässen Thema „*Einer trage des andern Last*“ gehalten wurde, auf eine Million und mehr schätzen, so sind hier nicht nur wirklich ergriffene junge Menschen, aber immerhin solche, die in einer rastlosen Arbeit dazu geformt werden können. Hunderttau-

sende unter ihnen sind aber so, dass sie den Willen und die Fähigkeit haben, überall wo sie stehen, Lebenszentren zu sein. Gebe uns der Herrgott nur mehr charismatisch begabte Priester und Laienführer für die Jugend.

Den religiösen Aufstieg deutscher katholischer Jugend erwarten wir von der apostolischen Kraft in den Bünden und den nach ihrer Art arbeitenden aktiven Pfarrgruppen. Gewiss auch unsere Bünde und aktiven Pfarrgruppen suchen noch nach den besten Wegen, aber immer klarer steht vor ihnen Ziel und Weg, wo immer man ihnen Freiheit und Selbständigkeit lässt.

Wie und worin sieht katholische Jugend ihre Aufgabe?

1. *Sie muss und will klar die Situation und die Gefahren erkennen, die gerade heute Notwendigkeit und Art unserer Arbeit bestimmen.* Wir sind uns bewusst, dass wir nicht einfach genau so arbeiten können wie früher, wenngleich im Wesen dieselben Richtlinien gelten, aber die Stunde fordert besonderen Einsatz. Beispielfhaft sei kurz vom Bunde Neudeutschland berichtet. Er umfasst den sogenannten jüngeren Bund, d. h. die studierende Jugend der höheren Schulen bis zum Eintritt in die Universität. Die zweite Säule im Bunde ist die Jugend an den Universitäten und der Gleichaltrigen, die unmittelbar nach dem Abiturientenexamen in die Berufsausbildung eintreten. Die dritte Säule sind die im eigentlichen Beruf Stehenden. Jede dieser Einzelgemeinschaften des Bundes hat ihre besondere Aufgabe, die bestimmt wird durch die Forderung der Jetztzeit. Der jüngere Bund sieht vor sich folgende Aufgabe. Die Lage der studierenden Jugend ist so ernst und so gefährdet und doch wieder in dem Sinne, den wir früher besprachen, voll Aufgeschlossenheit, dass notwendig in unseren höheren Schulen ganz apostolisch eingestellte Kernscharen wirken müssen. Man kann die Gefahren folgendermassen zusammenfassen, wobei zu berücksichtigen ist, dass das Alter der Jugendlichen in den höheren Schulen vielfach wesentlich höher ist als früher, weil Jahre hindurch der Unterricht ausfiel.

Die Jugend hat soviel Falsches in *religiösen* Dingen gehört und so wenig Religionsunterricht oder sonstige religiöse Erziehung gehabt, dass wir schon auf den Mittelklassen vielfach mit krassem Unglauben rechnen müssen, ohne dass man sagen kann, dass bei den meisten böser Wille ist. Sie sind noch durch *Kameraden* zu gewinnen.

Moralisch haben die Jungen so viel Negatives gesehen, gehört, dass, wie wir oben ausführten, die Werte der Wahrhaftigkeit, Reinheit, Gerechtigkeit usw. nicht mehr erlebnismässig bewusst sind. Auch hier sind verstehende Kameraden die besten Helfer.

Gerade in den höheren Schulen ist die *Gefahr von Reaktionen in utopischen Plänen*. Tatsache ist hier, dass die Jugend sich von Erwachsenen weniger, aber von Kameraden viel mehr sagen lässt. Verstehen und Vorleben ist die Aufgabe. All das bringt notwendig an vielen Stellen den Zusammenschluss der Gruppen nach den Schulen, also überpfarrlich, mit sich. Es sei dies nur ein Beispiel, aber überall heisst es vor allem die Situation klar zu sehen und danach die Arbeit einzurichten.

2. *Apostolische Verantwortung muss Grundhaltung der gesamten kath. Jugend heute sein*. Diese zu betätigen in den Betrieben, Fabriken, Büros usw. unserer werktätigen Jugend, in den Schulen unserer Studierenden, gerade auch die Universitäten eingeschlossen, ist der Ruf Gottes und der Ruf der Liebe an unsere Jugend. Es gehört viel Verstehen dazu und viel echte Kameradschaft. Auch hier wird vielfach die ständische Gestaltung unserer Gruppen, wenn auch in der Einheit katholischer Jugend, notwendig.

3. *Eine Voraussetzung aller fruchtbaren Arbeit ist das Vorleben christlicher Art*. Gerade heute gilt das Wort von Scheler: „Die Wahrheit ist kein Sakrament, sie wirkt nicht *ex opere operato*.“ Nur Ergriffene ergreifen mit ihrem Wort, zumal das Wort allein seinen Sinn verloren hat. Man glaubt nur einem, von dem man fühlt, dass er hinter dem steht, was er sagt.

Bei diesem Vorleben muss eines der wertvollsten Erbgüter der Jugendbewegung gewahrt werden, *die Synthese von wertvollsten natürlichen Eigenschaften und übernatürlichen Kräften*. Wir brauchen oft das Wort: Heilige müssen die Welt retten, aber heilig nennen wir nicht den, der nur fromm ist, sondern, der ein wirklich feiner Mensch ist in seiner Kameradschaft, seiner Freude an allem Schönen, seiner körperlichen und seelischen Leistung, seiner unbedingten Wahrhaftigkeit und Hilfsbereitschaft.

Weiter gilt für alle die Erkenntnis, dass das Christentum, das wir leben und künden, *keine Kompromisse* kennt. Es wird soviel von Christentum geredet, das kein wahres Christentum ist. Vor dem Kriege, während desselben und nach ihm geschah sogenanntes Christen so masslos viel Unchristliches, ja, wurde auf manchen Kanzeln verteidigt. Der Abfall vom Christentum war in den letzten Jahren erschreckend hoch, auch da, wo nicht Trennung von der Kirche durch Austritt und dergleichen geschah, sondern durch die innere Loslösung vieler Menschen von den inneren Haltungen der Kirche Christi. Das praktisch vorgelebte echte Christentum war zu selten um Millionen Vorbild zu sein. Will darum katholische Jugend ihre Aufgabe erfüllen, kann sie es nur, wenn sie Höchstforderungen an sich stellt.

4. *Die Stunde der Not ruft nach der Liebe.* Wir sind uns bewusst, dass der Primat der Liebe im Gebot des Herrn auch von der Lehrverkündigung in der Kirche nicht hinreichend betont wurde. Caritas für alle äussere und innere Not ist die allerwesentlichste Aufgabe. Dazu gehört die Einheit, nicht nur der katholischen Jugend unter sich, sondern die Einheit auch mit der gläubigen evangelischen Jugend, ja, mit der Jugend aller Richtungen wo immer es gilt Not zu lindern, namentlich auch unserer aus dem Osten vertriebenen Brüder und Schwestern.

Es wäre vielleicht wertvoll mehr im einzelnen Aufgabe, Pädagogik, Erfolge und Misserfolge unserer Arbeit zu schildern, doch scheint uns das nicht im Rahmen dieses Artikels zu liegen. Wenn ich schliesse mit einer Parole, die unsere katholische deutsche Jugend heute wie seit Jahren besonders anspricht, so liegt in ihr eine Zusammenfassung des Gesagten : Sie lautet : „ Alles für Deutschland, Deutschland für Christus. " Das hat nach dem Sinn, der diesem Wort von uns immer gegeben wurde, nichts zu tun mit einem überspitzten Nationalismus, es ist nur der Ausdruck einer Verpflichtung dem Volke und der Kirche gegenüber und zugleich eine Wertordnung.

SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE ALLEMANDE

I. SITUATION DE L'ENSEMBLE DE LA JEUNESSE ALLEMANDE. — Avant de parler de la jeunesse catholique, il convient de considérer l'ensemble de la jeunesse allemande. Sa situation est très pénible.

Elle endure toutes sortes de *privations*. Tout d'abord, sous le rapport de la nourriture, du vêtement, du chauffage. Des centaines de milliers d'enfants souffrent davantage : le foyer a été détruit ; le père est tombé à la guerre ; plusieurs membres de la famille ont péri. Beaucoup de jeunes filles n'ont même pas l'espoir de retrouver bientôt un foyer heureux en se mariant : par suite de toutes les pertes en hommes et des situations antérieures, le nombre des jeunes filles nubiles dépasse de trois millions celui des jeunes gens du même âge. Parmi celles qui pourraient se marier, beaucoup n'ont pas les moyens de s'établir.

La détresse *intérieure* est encore plus navrante. La guerre a retardé ou compromis les études ou la préparation technique. A la place d'une instruction sérieuse, une foule d'opinions extravagantes imposées par la propagande. La moralité est très basse, surtout chez beaucoup de filles. Le plus inquiétant, c'est que les vertus (loyauté, pureté, justice) ne sont même plus estimées.

Si les meilleurs échappent à ces misères, ils connaissent d'autres tourments. Partout, ils sont restés fidèles à ce qu'ils croyaient leur devoir ;

ils se sont dévoués à leur Patrie. Rentrés de la guerre, ils comprennent à quoi servit leur héroïsme. C'est tragique.

Est-il étonnant que, dans ces conditions, la criminalité ait monté considérablement chez les jeunes ? Cette dépravation est la conséquence de douze années d'une éducation orientée vers le matérialisme, d'un désarroi moral plus ancien, de l'augmentation du nombre des sans-famille : enfants qui n'ont d'autre foyer que la rue.

Les autorités responsables font leur possible mais sont débordées.

Certains seraient peut-être tentés de se détourner d'un spectacle si douloureux en rendant les jeunes responsables de leur sort. Une telle attitude serait injuste. Dès les débuts du nazisme, une fraction clairvoyante de la jeunesse s'opposa au régime. Un plus grand nombre, emportés par un idéalisme utopique, se rallièrent un temps, mais pour se retirer bientôt, définitivement déçus. Sans parler de « la jeunesse allemande libre » qui groupa quelques centaines de membres à l'étranger, on peut estimer qu'en Allemagne même, environ 100.000 jeunes gens — représentant toutes les confessions et toutes les professions — s'opposèrent résolument aux immoralités de la tyrannie. Ils défendirent leurs convictions avec héroïsme. D'autres, beaucoup plus nombreux mais moins énergiques, n'adhérèrent qu'à contre-cœur au régime hitlérien. Pour une grande partie de la jeunesse allemande, il ne peut donc être question d'implorer une amnistie : elle n'en a pas besoin. Si d'autres jeunes ont commis des excès, que de circonstances atténuantes ! Qu'on se rappelle l'éducation qu'ils ont reçue !

Mais une amnistie ne résout pas tout. Des questions vitales attendent une solution.

1. *Notre jeunesse aura-t-elle la possibilité de se développer au point de vue professionnel, familial... ?* Une série de témoignages révèle l'angoisse de beaucoup de jeunes à ce sujet.

2. *Trouvera-t-on des éducateurs qui ont foi en cette jeunesse ?* Il ne suffit pas de la plaindre. Il faut lui frayer de nouveaux chemins, lui parler une langue qui lui est restée inconnue : la langue du cœur, de la vérité, de l'honorabilité. Il faut former des hommes distingués par le jugement, le savoir, le dévouement, la finesse de la culture, l'attachement à la religion. Car les jeunes sont responsables de l'avenir.

Il est réconfortant de constater à la fois la présence de tels éducateurs, jeunes ou vieux, et la faveur dont ils jouissent auprès de la jeunesse.

3. *Les éducateurs n'échoueront-ils point par suite du complexe d'infériorité dont souffre la jeunesse allemande ?* Cette jeunesse a été exploitée par le régime. Que les Alliés qui lui prêchent un bel idéal se montrent désintéressés ! Que les autres peuples lui fassent confiance ! On reprend confiance en soi quand on jouit de la confiance d'autrui.

4. Et voici une question adressée à la jeunesse allemande. *Est-elle décidée à construire ? Qu'elle sache que l'œuvre de la reconstruction suppose une amélioration des situations, mais surtout un changement d'esprit.*

Illusion de croire le devoir rempli quand on a maudit le nazisme ! Un changement d'orientation est indispensable. Nous devons revenir aux sources profondes de notre force : au point de vue *politique* : conscience du caractère

propre de notre race, au point de vue *spirituel* : traditions de l'Occident chrétien, au point de vue *religieux* : pensée et vie chrétiennes.

Est-ce utopique d'espérer un tel changement d'orientation de notre jeunesse ? Il ne semble pas. L'épreuve a détruit les illusions et rendu accueillant un grand nombre. Beaucoup aspirent à un savoir solide qui mène à la sagesse et, dans la mesure du possible, à de nobles réalisations. Le fait est frappant chez les universitaires ; il l'est aussi chez les collégiens et les jeunes ouvriers.

5. Question décisive : *réussit-on à mener les meilleurs représentants de notre jeunesse à une vie chrétienne intégrale* ? L'éducation est incomplète si elle se désintéresse de la religion. Ce principe est général.

Mais quel développement la vie religieuse atteindra-t-elle ?

Chez certains, elle demeure somnolente. Par contre, elle s'intensifie chez les plus méritants. Parfois même, on observe un changement radical : des hommes pour qui la religion n'a jamais compté sont tout disposés à discuter. Sans doute, n'est-ce là qu'un début ; mais il mérite d'être noté. La jeunesse moderne qui n'a point pris position au point de vue religieux oscille entre deux pôles : l'athéisme et le vrai christianisme. Ceux qui vivent parmi elle constatent que le christianisme l'attire de plus en plus. Ces jeunes comprennent que, le christianisme supprimé, la civilisation de l'Europe s'écroule. Ils voient aussi le christianisme pris au sérieux par les peuples qui s'opposent à la fois à la tyrannie et à l'anarchie. Les interventions du Pape, l'activité des églises protestantes, l'exemple de vrais chrétiens font impression. Ils sont prêts à devenir chrétiens si on leur montre le chemin.

Ici commence la tâche de la jeunesse catholique. C'est d'elle qu'on parlera. Mais on pourrait dire des choses analogues d'une grosse partie de la jeunesse évangélique.

II. SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE. — Un mot seulement de l'*organisation*. La nécessité d'une forte unité est manifeste. Sans pousser la centralisation à l'excès, on rétablit les anciennes associations. Cela se fait sans détriment pour la vie paroissiale, mais non sans heurt.

Un fait récent permet d'estimer à un million le *nombre* des jeunes gens désireux d'être formés dans ces mouvements. Parmi eux, cent mille environ veulent être des meneurs

Les directives à donner à cette jeunesse se précisent :

1° Elle doit observer attentivement la situation et les dangers actuels pour y adapter son action. Voici un exemple. Les collégiens constituent le plus jeune groupe du mouvement *Neudeutschland*. Ils doivent prendre conscience des déficits de leur milieu. Au point de vue religieux : une ignorance et un désarroi qui mènent souvent à l'incroyance. Au point de vue moral, la perte de toute estime pour la franchise, la pureté, la justice. Ajoutez à cela une propension à élaborer des plans utopiques. Pour améliorer un tel milieu, l'action du camarade sur le camarade est la plus efficace.

2° L'*attitude foncière* de la jeunesse catholique doit être une *responsabilité apostolique*. Elle exerce son influence dans les fabriques, les collèges, les universités... Action qui suppose beaucoup de compréhension et une vraie camaraderie. Action qui ne sera pleinement efficace que différenciée d'après les états de vie.

3° *Pour exercer une influence profonde, il faut commencer par donner l'exemple d'une vie authentiquement chrétienne.* Dans leur vie, nos jeunes catholiques doivent réaliser une synthèse attachante des dons naturels les plus précieux et des forces surnaturelles. D'autre part, leur christianisme ne peut accepter aucun compromis.

4° *La détresse est un appel à la charité.* Il faut s'employer à soulager toutes les misères et, à cette fin, s'unir avec tous les hommes de bonne volonté.

THE SITUATION AND THE ACTIVITY OF THE CATHOLIC YOUTH OF GERMANY

I. THE GENERAL SITUATION OF THE YOUTH OF GERMANY. — Before speaking of the Catholic Youth we ought to consider the whole of the Youth of Germany. Its situation is deplorable.

It has to suffer all kinds of privations: first of all, want of food, clothing and fire. Hundreds of thousands of children suffer even more: the home has been destroyed; the father has been killed in the war; many members of the family have perished. Many young girls cannot even look forward to founding a happy home by marrying. On account of the losses in men and the previous state of affairs, the number of marriageable young girls exceeds the number of young men of the same age by three millions. Amongst those, who might have the chance of marrying, many have not the means.

The *interior* distress of the country is still more deplorable. The war has retarded studies in general or compromised the technical preparation for skilled labour. Instead of giving a solid education, propaganda has been used to impress on the people a host of extravagant ideas. The moral sense of the people is very low, above all amongst many young girls. The worst is, that the virtues of loyalty, purity, and justice are no longer even held in esteem.

If the best of the young people escape these miseries, they suffer others. They remained faithful to what they conceived to be their duty; they sacrificed themselves for their country. Having returned from the war, they understand what end their heroism has served. It is a tragedy.

Is it astonishing that, under these conditions, crime amongst Youth should have increased considerably? This depravity is the consequence of twelve years' materialistic education; of an older moral confusion; of the increase of the number of natural children without family; of the number of children, who have no other home but the street.

The responsible Authorities do their utmost, but it is obvious that the remedies are insufficient.

Some people might be tempted to turn away from so deplorable a sight, considering the young people responsible for their fate. Such an attitude is unjust. From the beginning of Nazism there was a clear-sighted fraction, who opposed this régime. A greater number, carried away by a Utopian Idealism, joined it for a time, but soon withdrew, entirely disabused. Without mentioning the « Free German Youth », which counted a few hundreds

of members abroad, it might be estimated that in Germany itself about 100,000 young people — of all beliefs and all professions — resolutely opposed the immoralities of tyranny. They defended their convictions with heroism. Others, much more numerous, but less energetic, adhered to the Hitler régime, but only unwillingly. For a great part of the German Youth there can be no question of asking for an amnesty: they do not need it; and if the rest have committed excesses, what a number of extenuating circumstances there are. Think of the education they received!

But an amnesty does not settle everything. *Vital questions* are awaiting a solution.

1. *Shall our Youth have the opportunity of developing itself from the professional, domestic... points of view?* — A series of witnesses reveal the anguish of many young people with regard to this subject.

2. *Will Educators be found, who have confidence in this youth?* — It is not sufficient to be sorry for them. We must open out new ways for them, talk a language which has never been known to them — the language of love, of truth, of honour. We must train men, distinguished by their judgment, their knowledge, their zeal, their refinement, their loyalty to Christian principles. For, if Youth deserves to be pardoned for the past, it is responsible for the future.

It is comforting to find, that there are such educators, young and old, and that they enjoy the favour of the young.

3. *Are the Educators not exposed to failure on account of the inferiority complex from which German Youth suffers?* — This Youth has been exploited by the régime. Let the Allies, who preach a high ideal to them, show themselves disinterested. Let the other peoples show them their confidence. We have faith in ourselves, when others have faith in us.

4. *And here is a question addressed to the Youth of Germany.* — Are they decided to build up? Let them realise that the work of building up supposes not only an improvement in the state of affairs, but above all a change of mentality.

It is an illusion to believe that duty has been fulfilled when Nazism has been cursed. A change of attitude is imperative. We must return to the deep sources of our strength: as regards *Politics*, we must be conscious of the true character of our race; as regards *spirituality*, we must return to the traditions of the Christian West; as regards *Religion*, we must become genuinely Christian.

Is it Utopian to hope for such a change in our Youth? It seems not. The tribulations through which they have passed have destroyed all their illusions and have rendered many of them ready to accept the new ideals. Many aspire to solid knowledge leading them to wisdom and, as far as possible, to noble realisations. This fact is most striking amongst University students, but also amongst college students and young workers.

5. *A decisive question.* — Shall we succeed in drawing the élite of our Youth to a wholly Christian life?

Education is not complete, if it does not include Religion. This is a general principle. But what stage of development will Christian life attain?

With certain people it remains somnolent. In the most worthy, however, it becomes more intense. Sometimes, even, a radical change can be noticed : men, for whom Religion has never counted are disposed to discuss it. Doubtless this is nothing but a beginning ; but still, it deserves notice. Modern Youth, which has never troubled itself about Religion oscillates between two poles : Atheism and true Christianity. Those who live amongst them notice that it is Christianity, which attracts them more and more. These young people understand that, if Christianity were suppressed, the whole of European Civilisation would perish. They see also, that the Nations who oppose themselves most to tyranny and anarchy, are just those who live a serious Christian life. The Pope's interventions, the activity of the Protestant Churches, the example of many true Christians make a deep impression. They are ready to become Christians, if they are shown the way.

It is here that Catholic Youth will have to step in. It is her task that shall chiefly be considered. But the same might be said of a great part of Protestant Youth.

II. THE SITUATION AND THE ACTIVITY OF CATHOLIC YOUTH. — Just one word as regards Organisation. The necessity of being strongly united is obvious. Without pushing centralisation too far, the old organisations are being re-established. This is done without detriment to parochial life, but not without a little friction. A recent occurrence allows one to estimate at a million the number of young people anxious to be trained in these organisations. Amongst them, about a hundred thousand wish to be leaders.

The directions which must be given to these organisations are as follows :

1. *The present and its dangers must be attentively observed, in order to adapt their activity to deal with both.* — To give an example. The college students form the youngest group of the organisation « Neudeutschland ». They must realise the shortcomings of their surroundings. As regards Religion, there is ignorance and confusion, which often lead to unbelief ; as regards Morals, there is the loss of all respect for sincerity, purity and justice. Add to this a tendency for elaborating Utopian schemes. To improve such environments the influence of one companion upon the other is the most efficacious.

2. *The fundamental attitude of Catholic Youth must be that of a fervent Apostle.* They must exercise their influence in factories, colleges, universities. This activity, which demands a great deal of understanding and true comradeship, will not be fully efficacious unless differentiated according to the states of life.

3. *In order to exercise a lasting influence, the example of a genuine Christian life must be given.* — In their lives our young Catholics must try to combine attractively their most precious natural gifts with supernatural strength. But their faith must debar them from accepting any compromise whatsoever.

4. *Every need is an appeal to Charity.* They must exert themselves to relieve all kinds of distress and, towards this end, join in with all men of good will.

Catéchistes volontaires

par le Chanoine André BOYER

Directeur de l'Enseignement religieux à Dijon

*Membre de la Commission nationale du catéchisme*¹

Il y a un problème du catéchisme-manuel. Il y a un problème du catéchisme-institution. Il y a un problème du catéchiste-prêtre. Il y a un problème du, et surtout de la, catéchiste laïque, car il y aura toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes qui seront libres pour cet apostolat.

La solution de ce dernier problème dépend beaucoup de la solution donnée aux trois autres. Le prêtre est-il sans formation, il se contentera de faire réciter un manuel qui ne suggère que la mémorisation et d'en donner l'explication « *ex cathedra* ». Après quoi, la prière et l'on s'en va.

On n'a besoin de personne. Du catéchisme, il ne reste pas grand' chose. On le constate, on le déplore... et l'on continue. N'y aurait-il pas lieu de faire autre chose qu'une leçon, de faire œuvre d'éducation, de créer un milieu de vie et, pour cela, de se faire aider ? On ne se le demande même pas.

Si quelque importun vient à soulever la question, on se dit : « C'est beau la théorie ! Je voudrais bien voir comme il la pratique-

1. Nommé, en 1931, directeur des catéchistes volontaires ; en 1938, directeur de l'enseignement religieux du diocèse de Dijon ; en 1941, membre de la Commission nationale des catéchismes et secrétaire de rédaction de son bulletin, M. le Chanoine André BOYER n'a cessé depuis 25 ans « d'avoir la main à la pâte » dans les milieux les plus divers (paroisses de campagne et de ville, écoles libres et collèges). Créateur, à Dijon, d'un Musée catéchistique décrit par Son Éminence le Cardinal Petit de Julleville dans *Notre Secrétariat des catéchismes* (Dijon, 49, rue Condorcet, 1936). — Œuvres principales : *La Bible des tout-petits* (Paris, Bouasse Jeune et Cie, 1938), *Mon premier catéchisme en images* (Tours, Mame, 1942), *Présentation* (en collaboration avec M. le Chanoine Quinet) du catéchisme à l'usage des diocèses de France. *Petit et Grand catéchismes* (Tours, Mame, 1939-1940), *Manuel d'instruction religieuse des adolescents* (3 vol., Paris, Lethielleux, 1937-1939), *Le catéchisme vivant* (Paris, Desclée de Brouwer et Cie, 1935), *Questions actuelles de pédagogie catéchistique* (Paris, Lethielleux, 1943-1944), *Face à l'âme de l'enfant* (Paris, Centre National du Mouvement C. V. A. V., 1943), *Pédagogie chrétienne*. Tome I. *Principes et méthodes* (Paris, Lethielleux, 1945). En préparation, tome II, *Catéchétique* — Adresse : 49, rue Condorcet, Dijon, FRANCE (Note de la rédaction).

rait s'il avait à évangéliser mes petits sauvages ! » Et, après cet argument sans réplique, on fait comme on a vu faire et comme on a toujours fait et l'on attend que, par quelque prodige miraculeux sans doute, cela change.

Pourtant si, par hasard, l'Église sur les questions suivantes :

Faut-il des catéchistes ? Si oui

Pourquoi faut-il des catéchistes ?

Comment trouver ce qu'il nous faut ?

Que faut-il aux catéchistes ?

Qui leur donnera ce qu'il leur faut ?

avait exprimé une pensée, un désir, qui sait ? peut-être une volonté — si l'Église avait fait, ici ou là, une expérience intéressante, ne conviendrait-il pas de s'en inquiéter ?

Car, on l'oublie trop, le *catéchisme est l'œuvre de l'Église*¹. Il n'appartient à personne autre qu'à Elle, de donner, à son sujet, une orientation. C'est aux Apôtres qu'il a été dit : « *Allez, enseignez...* » Pie XI, par le Motu proprio « *Orbem catholicum* » du 20 juin 1923, a créé dans la Curie romaine, un Bureau spécial « qui, déclare-t-il, doit servir d'organe au Siège apostolique pour faire observer strictement, dans toutes les nations, ses lois relatives à l'enseignement de la doctrine chrétienne aux fidèles » et qui « aura pour mission de diriger et de développer dans l'Église tout ce qui a trait à l'apostolat catéchistique ». ²

La Sacrée Congrégation du Concile rappelle que, selon les prescriptions du canon 1336, « l'Ordinaire du lieu a la charge de régler tout ce qui, concerne l'enseignement de la doctrine dans son diocèse » et que, plus précisément, suivant celles du canon 336, § 2, il lui appartient de « veiller... à ce que les fidèles, surtout les enfants et sujets peu instruits, reçoivent les bienfaits de la doctrine chrétienne et à ce que, dans les écoles d'enfants et d'adolescents, on donne un enseignement conforme aux principes de la religion catholique » ³.

Il est donc bien clair que, pour traiter des questions relatives à un ministère contrôlé et dirigé par l'Église enseignante, ce n'est pas à son sens propre qu'il faut se fier, — qu'il faut aller puiser la lumière là où elle est, nous voulons dire dans les documents officiels de l'Église. Les initiatives particulières ne sont pas interdites certes, mais elles sont utiles et réellement apostoliques dans la mesure où elles aident à mieux réaliser sa pensée. Bien des « ba-

1. Mgr Luigi CIVARDI, *Manuel d'Action Catholique*, Paris, Lethiellieux, p. 328.

2. *Actes de S.S. Pie XI*, Paris, Bonne Presse, I, p. 271.

3. *Actes de S.S. Pie XI*, Paris, Bonne Presse, XII, p. 282.

fouillages » pédagogiques seraient évités si l'on avait la sagesse de s'en tenir à cette règle. En tout cas, cette règle sera la nôtre.

I. FAUT-IL DES CATÉCHISTES LAÏQUES ?

C'est un devoir pour le curé de les utiliser, s'il n'a pas de clercs sur sa paroisse et ne peut remplir avec efficacité son ministère d'enseignement. « En ce qui concerne l'instruction religieuse des enfants, dit le canon 1333, le curé peut, et même, s'il est légitimement empêché, il doit employer le concours des clercs ou même, si cela est nécessaire, de pieux laïcs, spécialement de ceux qui font partie de la *Confrérie de la doctrine chrétienne* ou de toute autre du même genre. »

Ainsi l'on peut dire que le ou la catéchiste laïque a, dans ce canon 1333, son décret d'institution. Le Droit officiel de l'Église lui confère une existence légale et lui détermine sa place.

N'est pas catéchiste, en effet, tout laïc parlant de religion. Tout fidèle est tenu de répandre sa foi non seulement auprès de ses enfants, de ses proches, mais auprès de tous ceux sur lesquels, à quelque titre que ce soit, il a une influence. Ce peut être par l'exemple, mais aussi par un enseignement proprement dit, pourvu qu'il soit conforme à la doctrine de l'Église. Toutefois cette communication privée de l'enseignement que l'on a soi-même reçu est une chose, la coopération officielle au ministère d'enseignement du prêtre une autre chose.

Est catéchiste au sens précis du mot celui ou celle qui « d'une manière habituelle consent ou s'offre à seconder un prêtre ayant charge d'âmes pour donner l'instruction religieuse aux enfants, aux tout-petits, aux retardataires, aux irréguliers, en un mot à tous ceux que le prêtre, pour une raison ou une autre, ne peut atteindre assez souvent pour les instruire convenablement. Il ne s'agit donc plus ici simplement de conversations pieuses, mais toutes privées, d'une aide *officielle* apportée aux enfants pour graver dans leur mémoire la lettre du catéchisme, il s'agit d'une aide apportée au prêtre, d'une aide qu'il accepte, s'il, ne l'a pas sollicitée, et que par conséquent il *autorise*. Qu'il autorise, non dans ce sens qu'il pourrait interdire cette forme d'apostolat, car sans intervention de l'Évêque ce serait un abus de pouvoir, mais en ce sens qu'il lui *donne une autorité* qu'elle n'avait pas antérieure-

I. *Codex juris canonici*, p. 367.

ment et qu'il *garantit, sous sa responsabilité, l'enseignement donné* ; si bien que cet apostolat d'officieux devient officiel, de purement privé, public, de familial, paroissial... » ¹

Dans la paroisse, les catéchistes officielles ne devraient pas rester des isolées. Elles devraient être groupées dans une « Confrérie de la doctrine chrétienne ». Et c'est encore là une prescription du Droit canonique qui, dans le canon 711 § 2, prescrit aux Ordinaires de veiller à ce que, en chaque paroisse, soient instituées, des confréries du Saint-Sacrement et de la doctrine chrétienne, et à ce que ces dernières, légalement érigées, soient affiliées à l'Archiconfrérie romaine ². Le Droit ne fait d'ailleurs que codifier la prescription suivante qui termine l'encyclique *Acerbo nimis* : « Dans chaque paroisse, on établira canoniquement une Association connue sous le nom de Congrégation de la doctrine chrétienne. Les curés, surtout là où le nombre des prêtres est restreint, y trouveront, comme auxiliaires dans l'enseignement du catéchisme, des laïques qui se consacreront à ce ministère, tant par zèle pour la gloire de Dieu que pour gagner les saintes indulgences si largement accordées par les Pontifes romains. » ³

Pie XI, avec une insistance significative qu'explique assez l'inertie à laquelle il se heurte, « prescrit » à nouveau, nous dit la S. C. du Concile, que « dans chaque paroisse, en plus de la confrérie du T. S. Sacrement et avant toutes les autres, soit formée une confrérie de la doctrine chrétienne, suivant les règles posées par le canon 711 § 2 ; elle comprendra tous ceux qui sont capables d'enseigner le catéchisme et d'en répandre la connaissance, notamment les maîtres d'écoles, en raison de leur expérience pédagogique » ⁴.

Ainsi, c'est clair, il faut des catéchistes. Elles doivent être groupées dans une confrérie paroissiale. Cette confrérie sera agrégée à l'Archiconfrérie romaine. Toutefois, en 1893, la Confrérie parisienne fut, à la demande de Mgr d'Hulst, érigée par Léon XIII en Archiconfrérie pour toute la France, recevant, de ce fait, l'autorisation d'agréger, soit directement, soit indirectement, les catéchistes au même titre et avec les mêmes faveurs que l'Archiconfrérie romaine. La plupart, en vertu d'un indult accordé en 1906, sont actuellement agrégés par l'intermédiaire d'une Confrérie diocésaine.

1. Chanoine DE COSSÉ-BRISSAC, *Persévérance*, II, p. 212.

2. *Codex juris canonici*, p. 212.

3. *Actes de S.S. Pie X*, Paris, Bonne Presse, II, p. 85.

4. *Actes de S.S. Pie XI*, Paris, Bonne Presse, XII, p. 285.

II. POURQUOI FAUT-IL DES CATÉCHISTES LAÏQUES ?

L'Église précise, par le truchement de la S. C. du Concile, que c'est « pour venir en aide aux curés et pour enseigner la religion dans les paroisses ou dans les écoles publiques, ainsi que dans les localités éloignées du centre paroissial »¹.

Dans les pays où l'enseignement religieux est donné à l'école publique, en effet, la nécessité de recourir à des auxiliaires laïques pour l'enseignement du catéchisme s'impose. Comment le clergé paroissial pourrait-il assurer tout l'enseignement à heure fixe ?

En France, c'est sur le terrain paroissial exclusivement que la question se pose. Son Exc. Mgr Guerry y répond en ces termes : Il faut des catéchistes :

« a) parce que le *temps* qui est susceptible d'être consacré à l'instruction religieuse est très limité : les jours de fréquentation scolaire il se réduit à quelques quarts d'heure à la sortie des classes, dans des conditions souvent défavorables, après la fatigue de l'effort fourni à l'école;

b) parce que, dans les paroisses qui ont un prêtre à demeure, spécialement dans les paroisses de villes, le clergé ne peut atteindre personnellement chacun des enfants qui fréquentent le catéchisme, ni se rendre compte des connaissances de chacun d'eux à cause de leur grand nombre;

c) parce que, dans les paroisses de campagne, la dispersion des foyers et les distances, d'une part, — le fait, d'autre part, pour le prêtre, d'être chargé de plusieurs services paroissiaux et d'être seul, crée de nombreuses difficultés à la pratique d'un enseignement fréquent et continu »².

On ne saurait donner réponse plus autorisée. Ce texte se passe de commentaire. Inutile d'insister.

III. QUE NOUS FAUT-IL DE CATÉCHISTES ?

Cela dépend surtout de deux choses : du milieu et de la conception que l'on se fait du catéchisme.

I. *Cela dépend du milieu*. Si les prêtres sont nombreux, chargés d'une seule paroisse et parfois d'une petite paroisse, — si l'enseignement libre est florissant, — si les familles chrétiennes comprennent

1. *Actes de S.S. Pie XI*, Paris, Bonne Presse, XII, p. 291.

2. Son Exc. Mgr GUERRY, *L'Action Catholique*, Paris, Desclée de Brouwer, p. 230.

leur devoir et tiennent, comme c'est le cas en certains diocèses, à être les catéchistes de leurs enfants, il est évident que le recours aux catéchistes volontaires ne s'impose pas avec la même urgence que dans les milieux déchristianisés et pauvres en vocations.

Même là cependant, ne faudrait-il pas des catéchistes spécialisées pour les *tout-petits* ? Il serait sans doute fort utile de connaître assez leur psychologie pour s'y adapter, avec quelque chance de les intéresser et de les former correctement. — N'y aurait-il pas lieu de suivre avec plus de soin les *retardataires* et les *arriérés* ? — Et, dans des villes où les catéchismes sont nombreux, ne serait-il pas utile d'avoir des *auxiliaires*, si l'on veut ne point perdre tout son temps en récitations fastidieuses ? — Il y faudrait certainement aussi des catéchistes pour *adultes*.

Si les prêtres sont rares, les écoles libres peu nombreuses, la population peu chrétienne, la nécessité de recourir aux catéchistes devient plus impérieuse. Chargé de 2, 3, 4 annexes ou même plus, le curé ne peut assurer le catéchisme régulièrement partout. Il devra donc chercher des catéchistes qui, sous son contrôle, feront un « *catéchisme complet* ». Cette catégorie, la plus importante de toutes, vient s'ajouter à celles mentionnées plus haut.

2. Le nombre des catéchistes dépend aussi, avons-nous dit, de la *conception que l'on a du catéchisme*. — Évidemment, si l'on conçoit le catéchisme comme une simple leçon, on aura moins besoin d'*auxiliaires* que si on le conçoit comme un milieu éducatif.

Mais qui actuellement peut encore le concevoir comme une simple leçon ? Écoutons la S. C. du Concile : « Les curés et les prêtres des paroisses s'appliqueront de tout leur pouvoir à faire naître chez les enfants un vif désir de fréquenter le catéchisme paroissial ; ils s'efforceront de les y attirer par les moyens qui leur sembleront les plus appropriés, par exemple en célébrant une messe pour les enfants aux jours de fête de précepte, en organisant des concours de catéchisme avec des distributions de prix, en combinant leur enseignement avec des divertissements modérés et en rapport avec lui, ou bien en recourant à d'autres procédés que leur ingéniosité pourra leur suggérer. »¹

Pour faire un catéchisme sympathique, attirant, vivant, tel que le réclame la S. C. du Concile, ajoutons pour établir et maintenir le contact avec les familles, des *auxiliaires* nombreuses sont indispensables et cela quel que soit le milieu. Dès lors une question se pose :

1. *Actes de S.S. Pie XI*, Bonne Presse, XII, p. 287.

IV. COMMENT TROUVER CE QU'IL NOUS FAUT DE CATÉCHISTES ?

Il faudra nous adresser à tous les milieux qui normalement doivent s'intéresser à un tel apostolat et, sur ce point, l'Église ne nous laisse pas sans lumière.

Nous ferons appel d'abord aux *parents*. S'ils sont chrétiens, ils doivent nous comprendre et nous aider. Ce sont les catéchistes naturels de leurs enfants. La S. C. du Concile rappelle les paroles de Benoît XIV déclarant dans son encyclique *Etsi minime* : « L'Évêque peut et doit recommander avec une extrême insistance aux orateurs sacrés de mettre leurs sermons à profit pour faire pénétrer dans les oreilles et l'esprit des parents qu'il est de leur devoir d'imprégner l'âme de leurs enfants des mystères de notre religion... »¹

Un autre milieu de recrutement tout indiqué c'est celui des *élèves de notre enseignement libre*. « Notre vif désir, dit Pie XI, est que, dans toutes les résidences principales des Sociétés religieuses vouées à l'enseignement de la jeunesse, s'ouvrent sous les auspices et la direction des Évêques, des écoles destinées à une élite de jeunes gens et de jeunes filles qui, formés par des cours spéciaux et après avoir subi un examen de compétence, recevront un diplôme officiel d'aptitude à enseigner la doctrine chrétienne, l'Histoire Sainte et l'histoire de l'Église. »

« Que les supérieurs et supérieures de communautés religieuses se préoccupent donc de choisir parmi leurs sujets ceux qu'ils destinent soit à suivre ces cours, soit à donner aux enfants, garçons et filles, l'enseignement religieux. »²

En 1935, la S. C. Congrégation du Concile rappelait, à la fin de son décret, ce désir, exprimé 12 années auparavant par Pie XI, dans le *Motu proprio* « *Orbem catholicum* ».

Il est naturel également que nous recherchions nos catéchistes dans les divers *mouvements d'Action Catholique*. « L'Action Catholique, déclare encore Pie XI, en cultivant l'étude et la diffusion du catéchisme, atteindra son but sublime, c'est-à-dire celui de participer à l'apostolat introduit dans le monde par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Comment, en effet, Jésus a-t-il constitué et formé l'apostolat ? En disant : allez enseigner ce que je vous ai enseigné à vous ; faites que tous accomplissent ce que je vous ai ordonné à vous. — Eh bien ! c'est précisément ce que fait l'Action Catho-

1. *Actes de S.S. Pie XI*, Bonne Presse, XII, p. 287.

2. *Actes de S.S. Pie XI*, *Orbem catholicum*, Bonne Presse, I, p. 273.

lique qui participe de cette façon à l'apostolat, à cette divine chose, l'une des plus grandes après la Rédemption opérée par Notre-Seigneur Jésus-Christ. »¹

Manifestement le sujet lui tient à cœur. Avec cette constance qui est la marque d'une volonté qui tient à faire passer aux actes, il y revient en toutes occasions favorables. Il dira, en 1929, aux pèlerins yougoslaves : « Il faut l'action pour devenir des maîtres de la foi par l'enseignement du catéchisme à ceux qui en sont privés et pour se l'apprendre à soi-même, afin de l'enseigner ensuite aux autres, accomplissant ainsi une œuvre qui assimile si bien un chrétien de nos régions aux missionnaires, qui, aux confins les plus éloignés de l'univers chrétien, portent la première lumière de la vérité évangélique au monde encore enseveli dans les ténèbres du paganisme. »²

Il montrera avec force le caractère traditionnel et essentiel de cet apostolat. Dans un discours aux Jeunes gens de l'Action Catholique, en 1933, il s'exprimera en ces termes : « Les mots « apostolat du catéchisme » sont des termes qui se complètent fort bien. Les premiers catéchistes furent, en effet, les Apôtres et c'est à vrai dire le catéchisme qui fut l'objet du premier apostolat, sinon dans la forme imaginée depuis,... mais certainement avec la même substance. De ce fait, par catéchisme, il faut entendre une forme particulière d'enseignement visant les éléments essentiels et principaux de la religion. Du point de vue historique, c'est un concept qui remonte jusqu'à la catéchèse d'une période fort proche des origines du christianisme. L'apostolat par le catéchisme est donc le premier des apostolats, car, avant tout, il faut enseigner, ce que Notre-Seigneur mandait lui-même aux Apôtres : allez et enseignez. »³

Enfin, n'est-il pas normal de faire de la propagande auprès du *peuple chrétien* tout entier, au cours de la *journée du catéchisme*⁴ que la S. C. du Concile conseille d'instituer en chaque diocèse et de « célébrer avec toute la solennité possible ». Cette « Fête de la doctrine chrétienne » (c'est le nom que lui donne encore la même Congrégation) nous permettra de faire appel à toutes les âmes de bonne volonté et il arrivera peut-être que nous aurons des surprises heureuses. Nous n'aurions jamais songé à faire appel à une mère de dix enfants. C'est pourtant celle-là qui, un jour, crut de son devoir de répondre.

1. *Allocution aux aspirants de la Jeunesse catholique italienne*, 4 mars 1928.

2. *Discours aux Evêques et pèlerins de Yougoslavie*, 18 mai 1929.

3. *Allocution aux Jeunes gens de l'Action Catholique*, 23 juillet 1933.

4. *Actes de S.S. Pie XI*, Bonne Presse, XII, p. 290.

Quels arguments faire valoir pour cette propagande ? Les textes que nous venons de citer nous les suggèrent. Il en est qui nous paraissent facilement accessibles à tous.

1. L'apostolat catéchistique est un *apostolat essentiel*. Ce fut le premier en date, mais c'est aussi le premier en importance. On lui discute parfois le titre que lui donnait naguère Mgr Dupanloup d'« Œuvre par excellence » ou celui d'« œuvre des œuvres » que parfois lui ont donné les Papes. Sans doute l'« Œuvre des vocations » l'emporte en dignité. L'emporte-t-elle en urgence ? Trouverait-on des vocations, là où l'enseignement n'aura pas été donné ? « Les autres tâches apostoliques de l'Église, écrivait le Cardinal Serafini, préfet de la S. C. du Concile en 1935, aujourd'hui plus que jamais dépendent du succès de celle-là. »¹

2. L'apostolat catéchistique, c'est l'*apostolat de la masse*. Actuellement encore, sauf en certaines grandes villes, c'est la masse des enfants qui passe au catéchisme. Elle y vient d'un mouvement spontané. Si nous savions exploiter à fond « ce passage », si nous avions les concours nécessaires, pour pouvoir, au moyen de ce centre d'intérêt profond et commun, l'enfant, agir sur la famille et élever son niveau chrétien !

3. Un tel apostolat ne profite pas seulement à ceux auprès de qui il s'exerce. *Il ne profite pas moins à ceux qui l'exercent avec pureté d'intention et esprit surnaturel*. Ces vérités que l'on explique, on les saisit mieux soi-même, on est incité à les vivre. Elles servent à la sanctification de l'âme apostolique. Si un jour la jeune fille catéchiste ou le jeune homme catéchiste fonde un foyer, ce seront ses propres enfants qui bénéficieront du temps passé à s'occuper des enfants des autres.

4. Enfin, c'est un apostolat *intéressant*. Contrairement à une opinion assez commune, il n'est pas de tout repos. Il nécessite non seulement du dévouement, mais une activité d'esprit. Il soulève quantité de problèmes de psychologie, d'adaptation, d'organisation. Rien ne vaudra pour en donner le sentiment aigu une exposition pédagogique ou quelque « Musée du catéchisme ». C'est l'instrument de propagande que rien ne remplace auprès des jeunes qui considéreraient volontiers l'apostolat du catéchisme comme un apostolat de temps révolus.

Notons que la propagande n'est pas l'affaire d'un jour. Il ne faut pas s'attendre à des résultats massifs immédiats. Ils viendront peu à peu dans la mesure de notre esprit de méthode, de notre

1. *La vie catholique*, 14 décembre 1935.

ténacité, de notre patience. La conquête se fera souvent unité par unité. Ici le choix importe non moins que le nombre. C'est la formation d'ailleurs qui nous permettra de juger de la valeur des bonnes volontés qui se présentent et de ce que nous pouvons en attendre. Après le problème du recrutement se pose en effet un autre problème.

V. QUE FAUT-IL AUX CATÉCHISTES ?

Il faut aux catéchistes une triple formation : doctrinale, pédagogique et spirituelle.

1. Il faut une *formation doctrinale*. Elle est indispensable à toutes, mais particulièrement à celles qui ont la responsabilité de catéchismes complets : « Sans doute, écrit Son Exc. Mgr Guerry, il pourra suffire, dans certains cas, d'avoir des auxiliaires qui se contenteront de faire répéter les leçons, apprendre les prières, réciter la lettre du catéchisme. Mais combien de fois le prêtre... sera-t-il obligé de confier un enseignement complet du catéchisme à ses aides tout en conservant le contrôle ! Il est donc nécessaire que ces collaborateurs, ou ces collaboratrices, soient eux-mêmes suffisamment éclairés et instruits de leur religion, qu'ils possèdent non seulement les connaissances intellectuelles et théoriques, mais encore la pratique de la vie chrétienne. »¹

2. Il faut, avec la formation doctrinale, la *formation pédagogique*, car il ne suffit pas de connaître l'enseignement de l'Eglise, il faut savoir le présenter, le doser selon les capacités des différents âges. L'Eglise n'a jamais négligé d'inviter les catéchistes à se mettre à la page.

« A l'époque où, en raison de la diffusion plus grande des études scientifiques, de la multiplication des moyens de s'instruire, d'une meilleure adaptation de l'enseignement aux objets étudiés, les enfants et les adolescents reçoivent une instruction profane plus précoce et plus étendue, il serait vraiment choquant, dit la S. C. du Concile... de négliger ou d'omettre la science de Dieu et des fins suprêmes que contient la religion. »² Le Cardinal Serafini, préfet de la même Congrégation, revenant sur le sujet dans une Lettre préface donnée au N° spécial de *La vie catholique* du 14 décembre 1935, déclare : « Il ne suffit pas de multiplier les leçons

1. Son Exc. Mgr GUERRY, *L'Action Catholique*, Paris, Desclée de Brouwer, p. 230.

2. *Actes de S.S. Pie XI*, Paris, Bonne Presse, XII, p. 277.

de catéchisme : il est indispensable de perfectionner sans cesse la pédagogie catéchistique. »¹

3. Il faut enfin à la catéchiste une *formation spirituelle*. Savante et pédagogue, une catéchiste serait encore insuffisante. Il ne s'agit pas, en effet, au catéchisme, de présenter des vérités naturelles à l'intelligence, mais de présenter à la foi des vérités révélées et de les faire accepter pour la seule raison que c'est Dieu qui les a révélées. C'est pourquoi, dit encore Mgr Guerry, l'enseignement du catéchisme exige « que les apôtres du catéchisme soient animées d'un ardent amour de Dieu, du Christ, de l'Église, pour le communiquer aux âmes »².

D'autre part, la catéchiste est l'auxiliaire du prêtre. Elle n'est pas sa remplaçante, car le prêtre ne se remplace pas. Pour qu'elle n'oublie jamais sa dépendance, il lui faut une estime du sacerdoce que seules des âmes vivant d'une vraie vie de foi peuvent acquérir et garder.

Mais comment sera donnée cette triple formation ?

VI. QUI DONNERA AUX CATÉCHISTES CE QU'IL LEUR FAUT ?

La formation des catéchistes doit être l'œuvre commune du Curé et de l'Office catéchistique. Si les efforts n'étaient pas conjugués, ce ne serait pas sans dommage. Quand la formation est le fait du Curé seul, elle est le plus souvent étriquée, sans horizon, réduite au pratico-pratique. Quand elle est le fait du seul Office catéchistique diocésain, elle est nécessairement générale, théorique, insuffisamment adaptée au milieu. Sans lien avec la paroisse, elle risque d'y introduire plus d'éléments de trouble que de dévouements utiles.

1. Le Curé a un rôle irremplaçable dans ce travail de formation. Lui seul peut se rendre compte du niveau intellectuel du sujet, des lacunes de ses connaissances, de ses aptitudes pédagogiques, de son étiage spirituel et, par conséquent, de ses besoins concrets, comme aussi du temps dont elle dispose pour sa préparation à l'apostolat.

Il est sur place pour encourager ses efforts dans l'acquisition de la science suffisante, lui fournir les ouvrages dont elle a besoin,

1. *La vie catholique* du 14 décembre 1935.

2. Son Exc. Mgr GUERRY, *L'Action Catholique*, Paris, Desclée de Brouwer, p. 231.

mettre au point les questions que pose toujours un enseignement par correspondance. Il la voit à l'œuvre auprès des enfants, connaît ses échecs et ses succès, suit son action. Il peut faire, au jour le jour, les observations utiles.

Il sait surtout de quelle trempe est son âme. Le plus souvent elle sera sa pénitente, peut-être sa dirigée. Il a, sur elle, une influence qu'aucune autre n'égale.

En dehors de cette action individuelle, le Curé peut réunir toutes ses catéchistes — (et n'est-ce pas ce que l'Église suggère quand elle veut qu'elles soient réunies dans une confrérie paroissiale de la doctrine chrétienne ?) — pour donner des indications nécessaires à l'organisation des catéchismes, — faire des observations d'ordre général, — éclairer certains sujets difficiles, — voire pour une recollection qui les remettra de temps à autre, en face du caractère surnaturel de leur participation à son ministère.

2. Cela dit, nous ne croyons pas que l'action du Curé soit suffisante pour une formation complète des catéchistes. L'*Office catéchistique diocésain* a son rôle et ce rôle est tellement important que la Sacrée Congrégation du Concile, dans son décret du 12 janvier 1935, a cru bon de le préciser.

« Ainsi que la lettre de cette Sacrée Congrégation, en date du 12 décembre 1929, y a déjà pourvu en Italie, les Ordinaires des lieux fonderont, si possible, un *Office catéchistique diocésain* qui, sous la direction de l'Ordinaire lui-même, régira toute l'organisation catéchistique du diocèse. Cet Office aura pour fonctions principales :

a) de veiller à ce que, dans les paroisses, les écoles et les collèges, on enseigne la doctrine chrétienne de la façon établie par l'Église elle-même et que cet enseignement soit effectivement donné par des personnes capables.

b) de veiller à ce que se tiennent, à dates fixes, des *Congrès catéchistiques* ou autres réunions en faveur des cours d'instruction religieuse dont il est question dans le décret du 12 avril 1924 de cette Sacrée Congrégation et en vue d'étudier les moyens les plus propres à favoriser l'enseignement du catéchisme.

c) d'organiser chaque année une *série de conférences spéciales* sur la religion afin de compléter et de parfaire les connaissances de ceux qui enseignent la doctrine chrétienne soit dans les paroisses, soit dans les écoles publiques. »¹

L'Office catéchistique diocésain, il faut le noter, est autre chose que la « Confrérie de la doctrine chrétienne » ou l'« Œuvre des catéchistes volontaires ». Il la régit, mais avec elle également l'enseignement religieux du primaire et du secondaire, donc le

1. *Actes de S.S. Pie XI*, Bonne Presse, XII, p. 289.

milieu où les catéchistes se recrutent. C'est pourquoi, l'un des premiers actes de la « Commission nationale du catéchisme », créée en 1941 par l'Assemblée des Cardinaux et Archevêques de France, fut de demander la nomination dans tous les diocèses d'un Directeur de l'enseignement religieux, qui serait l'animateur de l'Office diocésain.

Le rapport qui fut présenté par S. E. le Cardinal Petit de Julleville et approuvé par l'Assemblée des Cardinaux et Archevêques du 16 avril 1942 précisait ainsi sa fonction :

« 1° Il aura la préoccupation constante de se tenir au courant :

- soit de la production catéchistique, très active depuis plusieurs années.
- soit des méthodes employées ou des programmes établis, selon les milieux et les âges.

2° Il organisera, dans la ville épiscopale, un « Office catéchistique » et, si possible, quelques annexes de cet Office dans les centres principaux du diocèse.

3° Il aura la responsabilité, au point de vue administratif, et, autant que faire se peut, au point de vue de la formation, du groupement des catéchistes volontaires.

4° Il veillera à ce que les programmes d'instruction religieuse, officiellement adoptés dans son diocèse, soient mis en application dans les différents milieux.

5° Il ménagera, une ou plusieurs fois par an, les sessions d'examens d'instruction religieuse ou les concours entre enfants des catéchismes.

6° Dès que les circonstances le permettront, il publiera un petit bulletin diocésain de documentation et de formation catéchistique, à l'usage des catéchistes volontaires et de ses confrères du clergé.

7° Il sera enfin le correspondant tout indiqué de son diocèse auprès de la Commission nationale du catéchisme.

Ces diverses fonctions feront du Directeur de l'enseignement religieux le délégué permanent de son Évêque au point de vue de l'instruction religieuse. »

Actuellement, tous les diocèses ou à peu près ont un Directeur d'enseignement religieux et un peu partout, grâce à lui, les « Offices catéchistiques » s'organisent. Que font-ils pour la formation des catéchistes ? Évidemment les uns plus, les autres moins, selon leur degré d'organisation, mais un grand nombre déjà se sont équipés de manière à faire face à toutes ces exigences ¹.

L'Office catéchistique se préoccupe de *documenter* les catéchistes, en leur mettant sous les yeux, en des expositions plus ou moins importantes, les ressources dont dispose actuellement l'enseigne-

1. *Documentation catéchistique*, Tours, Mame, Fascicule I, p. 5.

ment catéchistique (méthodes, livres, gravures, films, etc.), les réalisations pédagogiques les plus heureuses susceptibles de donner des idées, voire les productions étrangères les plus caractéristiques ¹.

2. Pour la formation *doctrinale* l'Office catéchistique incite, bien entendu, les catéchistes à entrer dans le cycle des examens diocésains. Là où l'organisation en est particulièrement poussée, certaines peuvent ambitionner d'aller jusqu'à la Licence. Des conférences sont données, chaque année, au Centre, au moins pour le degré supérieur. Les isolées sont aidées au moyen d'un « Cours par correspondance ».

3. La formation *pédagogique* se fait, ainsi que le suggère d'ailleurs, le Décret de la S. C. du Concile, par des journées catéchistiques annuelles ou encore par des sessions et, en quelques diocèses, par des réunions régionales ou cantonales permettant d'atteindre les catéchistes qui ne pourraient venir au Centre. Afin d'unifier et de rendre plus méthodique cette formation pédagogique, le Bulletin de la Commission nationale du catéchisme a publié « un programme national pour un diplôme diocésain de catéchiste » ².

4. Quant à la formation *spirituelle*, y contribuent d'abord les retraites fermées spéciales ainsi que les recollections mensuelles ou trimestrielles au siège de l'Office ou même parfois dans les centres où se trouve quelque groupe plus important.

Malgré tous les efforts qu'il peut faire pour prendre contact, l'Office catéchistique diocésain ne peut atteindre toutes les catéchistes autant qu'il le faudrait pour avoir une action efficace sur chacune d'elles. C'est pourquoi un Bulletin diocésain est désirable. Nous savons, par une expérience de quinze années, son efficacité irremplaçable pour une action continue, pour donner au Corps de catéchistes une âme commune, un esprit qui les caractérise, auquel souvent MM. les Curés se sont plu à rendre hommage, esprit de dévouement silencieux, d'assiduité à sa tâche, de respect à l'égard du sacerdoce, d'amour des âmes avec une prédilection marquée pour les plus déshérités et, en même temps, esprit d'activité et d'initiative.

Les difficultés plus grandes que jamais de recruter et surtout de former des catéchistes ayant la compétence requise pour un apostolat réellement efficace ont amené la création d'un grand nombre d'Associations ³. Chose curieuse, il est arrivé que, mettant en un relief accusé leur titre de catéchiste, elles soient initiées

1. Son Exc. Mgr PETIT DE JULLEVILLE, *Notre Secrétariat diocésain des catéchismes*, 49, rue Condorcet, Dijon.

2. *Documentation catéchistique*, Tours, Mame, VI, 24.

3. *Pédagogie chrétienne*, p. 297.

plus sérieusement à soigner les malades qu'à... les préparer à la mort ou à catéchiser les enfants. Pourquoi ? Sans doute parce que les médecins ne manquent pas, les écoles d'infirmières non plus, tandis que les maîtres susceptibles de donner un enseignement pédagogique sont rares et les programmes assez fantaisistes. Une catéchiste sans doute peut faire autre chose que le catéchisme, mais, pour mériter son titre, elle doit être autre chose qu'une infirmière ou une assistante sociale. Elle doit être d'abord catéchiste, puisque c'est son nom propre, quelle que soit l'âme qu'elle aborde.

La nécessité d'une formation solide a amené M. le Chanoine Lieutier, Directeur général de l'Archiconfrérie de l'œuvre des catéchismes à lancer l'idée de la « *catéchiste professionnelle* »¹. Il n'entend certainement pas dire que la profession de catéchiste est une profession comme les autres. Il reste que l'amour des âmes et le dévouement sont indispensables. Mais une telle conception permettrait une formation plus sérieuse et des exigences plus précises à l'égard de celles qui s'en sentiraient la vocation. Elles ne devraient jamais être, cela va de soi, simplement des mercenaires. La formation, d'après le projet de M. Lieutier, durerait trois ans. C'est une formule. Il est souhaitable qu'elle réunisse de nombreuses postulantes.

Nous envisagerions plus volontiers, quant à nous, des « Écoles de cadres », par exemple au siège des Instituts Catholiques. Les candidates y suivraient les cours de théologie, de psychologie et pédagogie générale. Elles recevraient, dans le « Séminaire » où elles seraient internes, un enseignement catéchistique complet, ainsi qu'une solide formation spirituelle. Elles prêteraient leur concours dans les catéchismes paroissiaux où se ferait leur initiation pratique. Deux ans devraient suffire à une préparation sérieuse. Une licence d'enseignement religieux clôturerait ces deux années de scolarité, la faculté de décerner cette licence étant par ailleurs strictement réservée aux Écoles de cadres.

Il y aurait avantage à ce que l'école soit régionale, car chaque région a son caractère spécifique. D'autre part, le problème des maîtres serait facilement résolu, au siège des Instituts Catholiques. Il n'y aurait qu'à trouver un spécialiste de l'enseignement catéchistique et une Directrice de communauté féminine par région.

Ainsi formées, ces catéchistes diplômées fourniraient dans les diocèses une élite enseignante qui serait placée par l'Évêque aux

1. Chanoine LIEUTIER, *La profession de catéchiste*, Paris, Bonne Presse.

bons endroits, comme un levain dans la pâte. Mises sous l'autorité directe du Directeur de l'enseignement religieux, elles pourraient remplir les fonctions de secrétaires diocésaines ou rayonner du Centre ou de leurs postes, comme « visiteuses régionales », afin de documenter, d'aider, d'encourager, de soutenir et aussi, de concert avec le clergé qui les emploie, de former, à leur tour, les catéchistes locales.

Un tel projet n'est pas une chimère. Le jour où nous prendrons nous-mêmes, non pas théoriquement mais pratiquement, au sérieux la formation des catéchistes, où, pour la donner, nous ferons les sacrifices nécessaires, — et ils ne seraient pas ici, croyons-nous, considérables, — nous trouverons des sujets et il y aura quelque chose de changé dans le recrutement et la formation des catéchistes, — quelque chose de changé aussi dans le rendement apostolique de l'institution.

VOLUNTARY CATECHISTS

« Do we need Catechists ? What for ? What kind of Catechists do we need ? How shall we find the kind of Catechists we need ? What do they themselves need ? Who will provide them with what they need ? » For the appropriate answers to these questions we shall have to take advice from the Church. The fact that « Catechism is the work of the Church » is only too often overlooked. This is the reason which prompted Pope Pius XI to declare the establishment of a special Bureau in the Roman Curia, to which would be entrusted the task of seeing that all nations observe the laws, drawn up by the Church for the teaching of Christian Doctrine to the Faithful (*Motu Proprio Orbem Catholicum* June 20th 1923). A few years later, a decree of the S. C. of the Council of January 1935 recalled that, according to the prescription of the Canon 1336, the Ordinary of the place is charged with regulating all that concerns the teaching of Christian Doctrine in his diocese.

1° *Do we need Catechists ?* — It is the duty of a Parish Priest who has no other clerical help in his parish, and who is unable to discharge his ministry of teaching efficaciously, to utilise them (Canon 1332).

On the other hand, Catechists should be grouped in a Confraternity of Christian Doctrine (Canon 711 ; Encyclical *Acerbo nimis*, Decree of S. C. of the Council 1935).

2° *Why do we need Catechists ?* — There are several reasons of which the following are the principal : The time given over to Catechism is rather limited ; in town it is impossible for the clergy to come in touch with each individual child, in country-places the necessity arises, owing to the dis-

tances separating the different homes, also the Parish Priest is hindered in the practice of frequent and continued teaching by the fact of being alone to fulfill the different parochial duties (Mgr. Guerry, *Action Catholique*, p. 230).

3° *What kind of Catechists do we need ?*

1) That depends on the *circumstances*. Even in places where there are several priests and free education flourishes, specialised Catechists are needed for the tiny-tots and backward children. We also want assistants in town, so as not to waste time with tedious repetitions.

In centres where sacerdotal recruiting and free education are not countenanced, Catechists are needed for the entire teaching of catechism in the Priest's place.

2) It also depends on the *conception we have of Catechism*. We need many Catechists if we consider it, not as mere lessons, but as a means of education. Some are necessary in order to individualize education, others to establish and maintain contact with families.

4° *How shall we find the kind of Catechists we need ?* — First and foremost we must appeal to the *parents* who are the natural Catechists of their children ; to the *children of free schools* (*Motu Proprio Orbem Catholicum*), to the *movements of Catholic Action* (Pius XI, Discourses April 1928, May 5th 1929 and July 23rd 1933) ; to the *whole Christian people* on the occasion of a « Catechetical Day » (Decree of the S. C. of the Council, January 12th 1935).

What *reasons* may be brought forward ? This apostolate is essential. It is the apostolate of the mass. Those who are engaged in it profit as much as those who come under its influence. Finally it is an interesting apostolate, demanding not only zeal but also intellectual activity. The organisation of a « Catechetical Museum », showing the pedagogical realizations of a whole diocese, will easily enable us to form an opinion of its value.

5° *What do Catechists need ?* — A doctrinal, pedagogical and spiritual training. This formation will differ according to the demands which are likely to be made on each Catechist. It is evident that a Catechist who has the responsibility of a Catechism-class, in its complete sense, will need a fuller and more advanced training than another with a minor responsibility.

6° *Who will give Catechists what they need ?* — The training of Catechists is the work of both the Parish Priest and the Catechetical Office. Harm would be done if their efforts were not in harmony. Formation depending on the Parish Priest alone would, more often than not, prove scanty, whereas if it is the work of the Diocesan Catechetical Office alone, it is certain to become, general, theoretical, and insufficiently adapted to the circumstances.

In France, since 1942, the Director of Religious Education is also in charge of the Diocesan Catechetical Office. His rôle is :

1) To furnish the Catechists with *information* ;

2) To secure their *doctrinal* training, by making them enter the cycle of diocesan examinations, by means of Correspondance Courses.

3) To arouse their *pedagogical* curiosity and to encourage their initiatives during Catechetical Days, sessions, local or county meetings.

4) To intensify their *spiritual* life by retreats, quarterly or monthly days of recollection.

5) To edit the Diocesan Bulletin so as to come into touch with those with whom contact seems difficult.

All these means, however are inadequate to produce thorough Catechists. This gave Canon Lieutier the idea of forming professional catechists. According to his scheme the training would take three years. This seems rather long.

As for us, we are more inclined to take the « Écoles de cadres » (« Staff-schools ») into consideration. For instance at the sittings of Catholic Institutions candidates would be able to follow courses of Theology, Psychology and General Pedagogy. They would receive a full catechetical education, as well as a solid spiritual formation, in the « Seminary » where they would be in residence. By co-operating in the parochial catechism their own practical initiation would take place. Two years should be quite sufficient for a thorough preparation. This two years' course of study would wind up with a religious teaching diploma. The « Staff Schools » would reserve the right to award this Diploma strictly to themselves.

After such a training fully qualified Catechists would provide the diocese with a teaching élite, who, by being suitably placed by the Bishop, would become the leaven in the paste. Under the immediate authority of the Director of Religious Education, they could fill the posts of Diocesan Secretaries, or go out from their centre or posts as « District Visitors ». This latter function would enable them to give information, to help, encourage, support, and also, by acting in concert with the clergy, to form, in their turn, local catechists.

Such a scheme is not just an idle fancy. On the day when we ourselves will take the training of Catechists to heart, not theoretically but practically, and when, to do so, we are ready to make the necessary sacrifices, — by no means too considerable — we will find sufficient help. We shall witness a change not only in the recruiting and training of Catechists but also in the apostolical yield of the institution.

The Training of Teachers of Religion

by Rev. G. EMMETT CARTER, M. ED.

*Jacques Cartier Normal School, Montreal*¹

In all the fields of teaching the greatest burden rests upon the shoulders of the catechist. Here as everywhere else in life is realized the truth of the Divine saying « What does it profit a man to gain the whole world if he lose his soul. » In the final analysis all the other subjects of the curriculum are important and useful only in as much as they contribute to the fullness of life, which is to be found only in the relationship of the soul to God.

It is not necessary to stress the point. All Catholic educators, worthy of the name, realize the importance of this matter, and particularly does the responsibility weigh heavily upon the shoulders of those in charge of Normal Schools. It is they who are called to train the future teachers, be they religious or lay, and it is at the Normal School that the attitudes are formed which will foreshadow the success or the failure of the teaching of religion.

General problem.

In the Province of Quebec, Canada, the problem we have had to face is very similar to that which extends over the rest of the North American Continent. The author has no experience in the teaching of religion in other parts of the world, except through publications and reviews, but from these it would seem that the problem is quite universal and the difficulties the same.

It is dangerous to oversimplify anything, particularly a pedagogical problem. However, if we may underline any one factor as the greatest cause of our failure to teach religion effectively we may say that this contributing factor has been an exaggerated

1. The Rev. G. EMMETT CARTER has a degree in Education apart from the usual arts and theology degrees. — Superior of schools in Montreal (1937-1939). In September 1939 named Director of the Jacques Cartier Normal School (English section). Teacher of Child Psychology and Catechetics. — Besides, chairman of the committee to revise the High School programme and the elementary schools' programme. — Author of *A Course in Ethics and Social Principles for use in High Schools* and of several articles.

fear of breaking with the traditions of teaching religion which were in vogue when education and pedagogical methods were far inferior to their present status. It is most astonishing for the casual observer who faces the problem without previous experience of traditionalism to find in our schools the most up-to-date books and methods in every other subject, while in catechism, the subject all proclaim to be the most important, the children are in possession of a badly printed, badly edited and unattractive textbook containing a series of theological definitions. Yet such was the condition in our schools almost universally up to a few years ago. Since then a transition has taken place, but the transition has not yet been completed and of course nothing can undo the damage which has been done.

Historical approach.

This is not the place for an historical essay on the origin of the question and answer catechism and its abuses. This aspect has been adequately handled, for example, by the Rev. Joseph Tahon¹. What is important for our present difficulty is to realize that we approach the field of the teaching of religion under a definite handicap. It has become so engraved in the minds of many that it is sufficient for a child to learn a formula off by heart in order to be instructed in religion, that the task of these who are beginning to teach has become doubly difficult. The attitude of some religious authorities, that of many older and experienced teachers, the textbooks in use in many places, all of these factors militate against a fresh and logical approach to the problem on the part of the young teachers.

Speaking therefore from our own experience, we have found that the manner in which the problem must be approached is, in the full etymological sense of the word, a «radical» one. All the confusion of controversy and all the prejudices of the «it-has-always-been-done-this-way» attitude must be brushed aside to allow for a completely logical and undisturbed approach to the problem. We have found therefore, that a brief historical treatment on the true Catholic attitude towards the teaching of religion is very beneficial. God Himself in the Old Testament used the narrative and illustrative method to teach mankind the

1. In his book *The first Instruction of Children and Beginners* published by Sheed and Ward, and translated from the original French (Unfortunately now out of print).

truths concerning Himself. In the same vein, we show that the teaching of Christ, who is obviously our model in all things, but particularly in this matter, was illustrative and narrative and concrete. Our Lord gave no definitions. He taught in parables and in illustrations. The teachings of the Apostles of St. Augustine, of the early Fathers and the Popes all through the ages, in a word, the whole *official* tradition of teaching in the Church is used to drive home the point that children and beginners cannot be instructed by the simple presentation of a formula. This historical approach at least produces a « *tabula rasa* » frame of mind in the neophyte. If this is not done, his own experiences as a student in the classroom, the undying devotion to formulas of some whom he will meet in his career may lead him to believe that the Normal School's attempt to reduce the formula to its proper place is some fancy innovation instead of the ancient wisdom of the Church.

The stage is now set for the presentation of the method of teaching religion itself, and in particular for the presentation of the aims underlying the method. In fact we feel that this is as good a time as any to make a very careful distinction. We distinguish the method of teaching religion from devices. These devices, such as the use of illustrations on the black board¹, the use of chemical experiments and other concrete illustrations, are not only helpful but practically indispensable to the good catechist. But they do not involve fundamental approach nor can they serve as a substitute for the same. A zealous teacher who understands the proper aims of the teaching of religion can add this « bag of tricks » to his or her equipment without any difficulty. These devices will enliven the catechism period and assure the interest of the children, but they are like the frosting on the cake, and they must have a substantial foundation before they can be of value.

Aims in general.

Consequently, what to our mind is important is that the future teacher understand precisely what he is seeking in the teaching of religion. « In all things consider the end. » In all things concerning teaching, consider the aims and the teaching will be effective. In many cases the teaching of religion has been a failure because we have not taken the trouble to analyse precisely what we should produce in the minds and the lives of the children. We have waved

1. See « *Chalk Talks* ». Published by the Queen's Work, St. Louis, Mo. U. S. A.

the magic wand of a formula, imagining in some vague fashion that once the child could parrot it out he would suddenly and miraculously be a well instructed Catholic.

Considerable attention is therefore given to the aims of the teaching of religion. These aims can be reduced to four. We wish to bring our children to understand, to appreciate, to remember and to practice their religion¹. When these four aims have been achieved success is assured. At the same time the omission of any one of them is a sign of at least a partial failure.

Understanding.

The first of these aims is by far the most important, because it is fundamental to the other three. We cannot appreciate what we do not know; remembering is useless if the material is not understood; and practice can only be attained through the proper motives, which in turn must be based upon understanding as complete as possible for the age and intellectual level of the child.

All teaching presupposes the basis of understanding. It is true that in the teaching of religion there are complications which do not arise in the other subjects. What we teach must be held on faith and not upon reason and thus the intrinsic meaning of revealed mysteries cannot be taught, but this is no excuse for avoiding the attempt to have the child understand the religious truths to the limit of his capacity. While we cannot seize everything which is involved, we can and we must understand what is meant by these doctrines, and the explanations which the Church has so laboriously hammered out through the ages.

From a practical point of view, to make these truths intelligible without at the same time sacrificing orthodoxy is not a task for the classroom teacher. To begin with a typical theological definition and to develop its meaning to the point where we have complete understanding of the material and in language acceptable to the mind of a child would presuppose in the teacher a profound grasp of theology and an expertness in pedagogy to the point of genius. This is one of the reasons why the formula catechism has imposed so intolerable a burden upon the teacher. The sole information it gives is the concise technical definition. It is left to the teacher to bridge this gap between the technical expose and the minds of

1. Although any thinking person can recognize these aims from a simple analysis of the problem we wish to mention that the first time we have heard them expressly formulated was by Rev. Alexander SCHORSCH, O. S. B. of Chicago, Ill., U. S. A.

his or her young charges, an obviously impossible task. The teacher must then realize that it is necessary for him to have on hand material wherein theological truths are expressed and explained in orthodox fashion, but at the same time in a manner intelligible to the child. Fortunately a great deal of excellent work has been done in the past few years, and it is not difficult any more to find excellent works in which theological doctrine is presented in a pedagogical fashion.

However, the mere presentation of intelligible material is not sufficient if understanding is to be achieved in a manner which will not confuse the child, but rather help him to a permanent grasp upon the truths of our holy religion. A great deal of emphasis must be laid upon unity in the field of teaching religion. The lack of unity has been one of the great curses in modern education on every side. Man's intelligence is not a filing cabinet.

It is a spiritual faculty of his simple soul and everything must be brought to that simple substance as to a focal point. Education to-day has become so specialized and so diversified that man's faculties are being unevenly developed and the true culture of former days is almost unknown. In the middle ages, the University preserved its unity by building its teaching upon theology. All subjects were sooner or later referred to that central and unifying point, and so, in the clear light which emanated from God, man's knowledge was correlated and unified. The loss of that unity entailed confusion in the minds of men.

In the teaching of religion great care must be taken not to confuse the child by presenting a great deal of uncorrelated material. For the sake of clarity, and because of the weakness of our minds we have been led to break down religious knowledge into a number of fields. The most important of these are dogmatic theology or doctrine, moral theology or practice, worship or liturgy, Bible History, Church History prayers and Scripture. For the mature mind this need not present any danger of confusion, although we may say in passing that this confusion, even in the mature mind is not unknown. For the young child the danger of confusion is great unless considerable care is taken. Unaided he cannot realize that all these things refer to the same central point and that it is actually all part of his relationship with God.

The first means to avoid this confusion is to have the teacher use Dogma or Doctrine as the unifying element. What we believe is the basis of how we act, how we worship and how we use certain forms of worship. It is also the basic explanation of the manner, in which the Church developed and how it has its present form etc.

Thus we can weave the various parts of religious knowledge in its branches around the centre or core of doctrine.

With this in mind the teacher must be careful to avoid multiplying the facets of religious knowledge without necessity. To give a concrete example : It is a waste of time and energy as well as the frustration of understanding to present at various times and without any interference : a) The doctrine of the Incarnation, b) The feast of the Annunciation or of Christmas, c) The prayer of the Hail Mary.

At a glance we can see that these things are intimately connected and in fact simply several aspects of the same thing. To present them separately and without correlation to the child is only to confuse him, to multiply his labour and to leave him with a feeling of vagueness concerning the whole thing.

The need of unity in order to produce more firm and permanent understanding of religion should inspire a unifying of this subject throughout the whole course of studies. Perhaps no subject lends itself to the unifying process as well as religion does because in the final analysis it is simply a question of our relationship with God. The aim of the course of studies should be to produce a young student who has a fine grasp upon the main truths illustrating his relationship to God. In a lesser way in each year there should be that same basic unity so that the child may grow organically in his knowledge of religion.

There is to our minds only one way in which that unity can be perfectly achieved. It is a God given way, because man and God are united in the Hypostatic union through our Saviour the God Man, Jesus Christ and all teaching must be based upon this foundation. As St. Paul has expressed it « For other foundation no man can lay, but that which is laid ; which is Christ Jesus » (I Cor., III, 3-II).

And from another point of view we may say that our success in teaching religion can be gauged by the measure in which we have made our children Christ-conscious. « What think ye of Christ » is the question which the Supreme Judge asks equally of a man dying of old age and of the child finishing elementary school ¹.

The answer therefore to much of our problem concerning unity and consequently to much of our problem concerning effective understanding of religion is to make our teaching Christo-centric. The consciousness of Christ-centricity has come only recently

1. What then of the « They will understand it later » attitude ?

to the field of catechism but it is devoutly to be hoped that this irreplaceable focal point will be used to a greater and greater effect by the pedagogues of the future. There is no part in our religion which does not take on a new and clearer aspect by its connection with Christ. We can say then that our aim to have our children understand their religion is summed up in the objective to have them know Christ better and better as the years go on.

Through the course of studies the figure of Christ should dominate. It should be like the theme in a piece of music, it should be continually recurrent and all the melodies of truth should be woven about it. We have strongly advocated then, that for each year the dominant theme will be some aspect of the life of Christ. *A Course in Religion* by Rev. A. P. Schorsch, published by the Chicago Archdiocese has used this idea to great effect in the titles of these books. Each of the series of eight books is based on a different aspect of the Christo-Centric concept. The titles are as follows : 1. *Jesus the Christ Child*. — 2. *Jesus the Redeemer*. — 3. *Jesus the Good Shepherd*. — 4. *Jesus the High Priest*. — 5. *Jesus the Life*. — 6. *Jesus the King*. — 7. *Jesus the Head of the Church*. — 8. *Jesus the Son of God made Man*. — We are thoroughly convinced that this approach to religion will give to the child the greatest opportunity of having in his life a permanent knowledge of Christ and the Christian religion.

Appreciation.

Following closely upon the aim to understand is the aim to appreciate. Here again we must return to our criticism of past methods in the teaching of religion. We know that Christ has been called the most beautiful of the sons of men. We know that the little children flocked to Him and that only sin and hatred prevented some from yielding to the charm of His personality. We know also that this charm has been exercised all down the ages and that men and women have come from the East and the West and have sat down at His feet in loving communion. It would seem therefore quite obvious in dealing with children in the class in religion that to bring them to this kind Master, this smiling Lord would be a graceful, easy and inviting task, both for the teacher and for them. How then do we account for the fact that in many classes in our experience and in the experience of all those who have had dealings with the teaching of religion, the religion period has been known in many cases as the dullest, the most uninteresting and the most detested. Again it would require an historical digres-

sion to establish the reasons for this strange and dreadful aberration in the ways of teaching. But the fact is undeniable and we should look to the remedy.

Some strange fear seems to have led the teachers of religion to avoid making the class interesting lest perhaps the seriousness of the topic be obscured by frivolity. The presence of formulas as the main means, if not the exclusive means of teaching religion cannot fail to have its deadening effect upon the interest of the child. Moreover, so many of the books containing these formulae have in the past been devoid of all illustration, of all material exercise and in a word of everything that would render them interesting or intriguing to the mind of the child.

Because of this background we spend considerable time in Normal School developing the actual beauty of our religion itself. Once we have established that clearly in the minds of the future teachers, we try to explain to them the need of awakening this same appreciation in the minds of the children, and in a manner befitting their youth and their interests.

The greatest aid to the aim to appreciate, is of course the Christocentricity to which we have already referred. Nothing can be appreciated unless it is known, and of course it is Christ who when presented in truth to the child and to the adult warms our hearts and inspires our affection. To bring this about, however, the material must be presented in an interesting fashion. The atmosphere of the class must be a happy one and the approach to religion must be positive. Every possible teaching aid must be in use. We all know children thrill to a story. We try to combine the lesson to begin a unit of the teaching of religion with a story from Scripture. Pictures, if they are beautiful serve to arouse the interest of the child and to make him realize that his religion is also beautiful. In a word we try to lead our teachers not to hide the most beautiful truths which mankind has ever known under the covering of dry-as-dust formulas, of disorderly approach, of unattractive textbooks, of dull teaching. The truths are so beautiful that all we have to do is to give them a chance to speak for themselves. Christ will come to the hearts of the little ones if only we will permit Him.

Memorization.

The third aim of the course in religion is memorization. Of all four objectives this is the one which has always been consciously present in the minds of teachers. But the memorization to which

we refer at the present time is essentially distinct from rote memory which predominated in the classroom some years ago.

Pedagogues tell us at every turn that only meaningful memory work should be used except in very rare cases, where pure drill is advantageous. In teaching any subject we wish to have the children retain it, and so memorization is the object of considerable attention on the part of educational authorities. But in the course of religion, remembrance is more important than anywhere else. Religion is an essential part of every life situation and consequently of the truths which guide our mental attitude and our line of conduct, at least in the background. For example: At Mass the well instructed Catholic will have in his mind, at least as a general attitude, the truths connected with the great sacrifice and the sacrament of Holy Eucharist. Even beyond these truths he should understand and be able to recall without difficulty the nature of God, our dependence on Him, the manner of our Redemption, God's love, and all the other things which have worked up to, or prepared the sacrifice of the Mass. During our daily occupations we should be aware of such things as the doctrine of the Mystical Body, the meaning of Catholic Action, the obligations of Justice and Charity etc. Memorization, then is obviously an important part of the lesson, but only memorization which is based upon understanding. The theory that the catechism formula once committed to memory in childhood will become meaningful later in life, is a psychological and pedagogical error based upon a false philosophical concept of the function of memory and a complete lack of understanding of how children remember. Priests have been heard to say: « It was only after my course in theology that I appreciated how wonderful the concise form of the catechism is. » Precisely. Their greater knowledge now enables them to appreciate the conciseness of the technical definitions. But children have not had a course in theology.

This raises the point of how memorization is to be obtained. Repetition is absolutely necessary with the child for future remembering. At the same time as Father Schorsch has so well put it: « Learning cannot be attained unless the psychological conditions of will to learn, attention and confidence are present. Experiments have shown that these conditions are necessary for retention in learning. It has also been shown that unless the matter has been understood and appreciated, repetition fails to produce these conditions, and the more the material is repeated, the less the will to learn, attention and confidence are present. »

The problem then is clear. Repetition is necessary for learning

but if we repeat we lose certain important factors which are necessary for learning. This problem is more acute in religion than anywhere else because fundamentally the same doctrines and the same moral truths must be taught in every year of the school. There is more development, it is true, as time goes by, but the fundamentals remain the same.

When the sole instrument in the hands of a teacher was a set of formulas, this problem was not open to a solution. All that could be done was to repeat the same formula ; and while we are on the subject, we cannot fail to protest even against the otherwise excellent catechisms which have come on the market and in which the same formula is presented for various years of the curriculum. It seems to us that it would be possible to phrase the truths of religion in sufficiently diversified language not to have the children learn the same formulas over and over again for years.

However, that is not the major difficulty and repetition can be done in an interesting fashion by means of variety in subject material, in approach, and in presentation and assimilation exercises. By variety in approach we mean using various points of view in presenting material in different years. The suggestion we have already made in taking some aspect of the life of Christ, as the theme gives us already a strong weapon for this variety in approach.

There are other ways too in which the same effect will be obtained. For instance, moral truths can be taught one year by particular emphasis on the Commandments, the next year the very same truths can be taught without any appearance of repetition through the presentation of the virtues. At another time, the sacraments which are given us in order that we may live in a Christian manner can serve as a starting point for these same truths. This is repetition without the elements of drudgery which spoil the lesson.

When we speak of diversity in presentation, and in assimilation exercises we refer to the fact that the teacher can skilfully present the same truths many times during the same lesson without appearing to repeat. By beginning with a story he or she will already give the children a grasp on the material to be studied. The actual doctrines either in the shape of formulas or in diversified paragraph form will be actual repetition. The use of pictures and exercises will allow the children to go over in their minds what they have learned, and of course skilful questioning is one of a good teacher's most used devices to obtain assimilation and repetition.

We have found that student teachers have understood the problem of repetition better in connection with religion than in connection with any other subject. In this manner, instead of being

a poor last in the field of pedagogy, proper method in the teaching of religion can illustrate method in every other subject.

Practice.

The practice of religion is to our teachers the most important of the aims of the religion class. With the advance of pedagogical method at long last making itself felt in the religion class, the first three aims which we have enumerated are being realized more and more. It is remarkable however how few teachers are able to seize the need of actual practice as part of the total product of the lesson in religion. They seem to labour under the illusion that it is sufficient to inculcate the various dogmatic and moral truths for the child to become automatically a good Christian and to practise the virtues which are either explicitly or implicitly contained in the teaching. We must realize, however, that character formation must be sought directly. « To be of value a character plan must aim directly at the formation of virtuous habits, or desirable character traits. To accomplish an effect through education, the educative process must be directly applied to it. To expect to form a virtuous personality while the direct aim is to gain information concerning Church History, or the saints, or some other famous historical person is futile. Certainly, the drawing of lessons from history and the knowledge of the virtues of some historical individual are valuable to character formation, but they are valuable only in so far as they give information concerning virtuous practices in life situations and tend to arouse the general desire of practising the virtues. But through such a procedure, there is but little gained for character formation, because the preoccupation is knowledge, while the aim of knowledge is disturbed because attention and endeavour are varied. It is possible to achieve through the same material both the understanding and appreciation of our religion, because the understanding of our religion is an element of the appreciation of it. But to practise our religion and to know it are two different things, even though practice presupposes knowledge and knowledge in a general way tends to practice.

« When through the same material children are being led directly to know and to practice our religion, either the aim to know or the aim to practice becomes secondary in their conscious attention and endeavour. It has been proved psychologically that what is secondary in conscious attention and in conscious endeavour, is learned very little, if at all. Indeed the subject matter of an educative plan for knowing our religion cannot be the same as that of

an educative plan for practising it. Knowledge requires relationships of ideas totally different from those required by practice. »

This speaks eloquently for the point we were making. It remains to consider how we try to apply these truths in the actual field of teaching. We strongly advocate what is known as the conduct assignment with each unit or lesson and stemming directly from the doctrine contained therein. A resolution is taken by the children bearing on some Christian practice which they promise to fulfill more carefully for a certain period of time. Instructions to cover these conduct assignments cannot be applied haphazardly during the year. A great deal can be said about the manner in which these conduct assignments should be drawn up, but space will not permit us to elaborate. However, there is one warning we must make. Supernatural motives are the only motives which have any value under these circumstances. The children must be brought to act virtuously from a motive which is permanent and so on the same level as the practice ; that is, the motive must be supernatural. They must fulfill the assignment not because they know it will please the teacher or for an earthly recompense. When the teacher is no longer with them, or when, in future life, a virtuous action has no immediate reward, they will abandon the practice which was built upon such motives. The teacher then, must not punish or blame the class or an individual pupil for the accomplishment or non-accomplishment of the resolution. A routine show of hands in order to see how many have remembered it and in order to remind the children again of their duty is all that can be accomplished in this line. This practice of Christian life is from some points of view the most important element of the religion course, because we are judged not as knowers of the word but as doers. « If any man love Me let him keep the commandments. »

Lesson technique.

Next in importance to the aims is the actual method of presenting the lesson. Slipshod method means wasting of time and energy, with little or nothing accomplished.

We have found that the unit method lends itself best to the teaching of religion. Every lesson should have an approach, a climax, and a point of repose. It is very fatiguing for a child to have to go on taking question after question without any apparent break. Many of our catechisms are badly divided from that point of view. The sequence of question and answer seems to be inspired in accordance with the last word of each paragraph. In one cate-

chism which is widely in use at present, there are 15 topics in one chapter. It is not surprising that both teachers and pupils find it quite a burden.

The question of exercises in the teaching of religion has raised some controversy. Fortunately the controversy, as such, seems to have come to an end in the agreement of the experts that exercises of some kind are necessary. The objection to exercises is a part of the idea that religion is not like another lesson. The objection is perfectly true, but only in the sense that religion treats of the supernatural. The learning process is the same and exercises present the necessary opportunity to the teacher for assimilation work. The modern catechisms which are appearing, all have some form of exercise for the pupil¹.

When the child has had sufficient time and work on exercises to assimilate the material, it is very good practice to have some member of the class recite the whole lesson from the beginning. This form of recitation has all the advantages which a good teacher will immediately recognize, and moreover brings the child to speak with confidence of his religion. Thus in his early days will he begin to conquer the human respect which is so apparent in the adult Catholics of our generation.

Devices.

We have insisted at great length upon these fundamentals of the teaching of religion in this Normal School. We spend the greatest part of our course dealing with these considerations. We repeat however, that this does not in any way decry or minimize the value

¹ In the Province of Quebec, a very recent catechism has been adopted to supplant that which was previously in use and to which we have made reference. It is an edition of the Baltimore catechism with study lessons by Ellamay Horan, published by Sadlier Inc., New-York. In our opinion this is not the final work in the catechism textbook field, but it is a great improvement and it contains illustrations and exercises which are not the least of its advantages. We cannot help but regret that no practices are indicated but we plan to remedy this defect through instructions to the teachers in the course of studies. It has been adopted for a year by the Catholic Committee of the Council of Education, and this experimental period will permit us to study the material at closer range. It is a recent book (1944) and it has correlated with it texts on Bible History and Church History, and an excellent manual for teachers. Some other books which are being used in this part of the country are: « A Course in Religion » by Schorsch mentioned above, « The Catholic Faith Series », « The McGuire edition of the Baltimore catechism ». There are several others but we have not had the advantage of seeing them in use. Father Heeg's « First Communion » has also been adopted in this Province for the year 1946-1947.

of the various devices which have been so well worked out by excellent catechists. For example, the book *Catechism comes to Life* by Rev. Stephen Aylard has four main types of devices called « Doing things, Drawing things, Showing things, and Telling things ». It is quite evident that all four of these types of illustration are excellent and can contribute a great deal to the lesson. Father Heeg of the Queen's Work, St. Louis Mo. also has some excellent material on the matter quite apart from his precepts and principles, which are also excellent. Father Heeg has likewise published a very fine set of religion pictures to accompany his basic text.

Conclusion.

We would like to sum up our impression of the whole problem by saying that we feel that the teaching of religion has taken a definite turn for the better, but also that our best efforts must be put forth to bring the level of the teaching to a point where religion can be presented in the most interesting and effective fashion. Too long now have we allowed the children of darkness to lead the way, even for the teacher of religion who carries the very Light itself.

Such, in brief, is our approach to instructing future teachers of religion. There is, of course, a great deal more to it, but we feel that these aspects are fundamental and indispensable. If they are realized success is assured.

LA FORMATION DE PROFESSEURS DE RELIGION

INTRODUCTION. — Dans l'éducation chrétienne, toutes les matières doivent contribuer à intensifier les relations de l'âme avec Dieu. L'enseignement de la religion, directement ordonné à ce but, a une importance spéciale.

Au point de vue pédagogique, cet enseignement est en retard sur celui des autres branches. Pourquoi ? La raison est obvie : un traditionalisme déplacé empêche de rompre, en ce domaine, avec des méthodes qui datent d'une époque où la pédagogie était moins évoluée. Certains s'imaginent encore que l'essentiel est la mémorisation.

Ces préjugés sont si tenaces que, pour les déraciner, il n'y a qu'un moyen : rappeler aux objectants la manière d'enseigner de Dieu dans l'Ancien Testament, du Christ dans l'Évangile, de l'Église. Les formules à retenir par cœur n'y foisonnent pas. Au contraire, les récits, les images abondent. Il importe de mettre en lumière ces modèles si l'on veut désarmer certaines défiances.

Dans cet article, on s'occupera des méthodes, non de quelques procédés

empiriques, nullement méprisables d'ailleurs. Seule, la vue claire du but à atteindre nous guidera sûrement dans le choix des méthodes.

BUTS ET MÉTHODES. — Nos échecs s'expliquent souvent par le fait que nous n'avons pas conscience des résultats que nous devons atteindre chez nos enfants. Grâce au cours de religion, nos élèves doivent *comprendre* l'enseignement de l'Église, *l'apprécier, se le rappeler, le mettre en pratique.*

1. — *Comprendre.* — Il ne peut être question de pénétrer entièrement les mystères. Il importe cependant de les saisir dans la mesure du possible et d'assimiler les exposés fournis par l'Église.

Rendre intelligibles les vérités religieuses, sans sacrifier la doctrine est une tâche qui dépasse les forces du professeur. On l'a bien vu quand celui-ci ne disposait que du petit catéchisme. Il doit pouvoir employer des livres où la théologie est mise à la portée des enfants.

Pour que le message de Dieu soit saisi et retenu par les élèves, il doit se présenter *unifié*. L'enseignement de la religion est subdivisé en plusieurs branches : dogme, morale, Histoire Sainte ... Le dogme doit jouer un rôle unifiant. Bien plus, cette unification qu'il faut opérer chaque année, il convient de la réaliser aussi dans la suite des classes. Au fond, l'enseignement religieux n'est qu'un ensemble de vues sur notre relation avec Dieu. Et, puisque cette relation s'est vérifiée d'une façon éminente en Jésus-Christ, l'Homme-Dieu, nous satisferons aux exigences de l'unité, en donnant à notre présentation une allure nettement *christocentrique*.

2. *Apprécier.* — Le Christ était très aimable, très attirant. Comment avons-nous pu accomplir ce tour de force : une classe de religion, pénible et ennuyeuse ! Plusieurs raisons l'expliquent : une crainte timorée de manquer de respect, l'abus de formules, l'aspect peu attrayant des manuels. En tout cas, il faut insister auprès des futurs instituteurs sur la *beauté* de la religion et sur leur devoir de la mettre en relief. Ils y parviendront avant tout grâce au christocentrisme, grâce aussi à une présentation attachante et positive, à l'emploi de beaux tableaux, à la création d'une ambiance ...

3. *Se rappeler.* — Nous ne parlons pas de la mémorisation routinière en vogue autrefois. Nous trouvons, de plus, absurde de faire apprendre des choses « qu'on comprendra plus tard ». Il faut mémoriser. Mais comment y parvenir ?

Le professeur organisera des répétitions ; mais il veillera surtout à mettre l'élève dans les conditions où il apprend volontiers. Pour éviter que les répétitions ne deviennent fastidieuses, on variera les points de vue et les exercices d'assimilation.

4. *Mettre en pratique.* — Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Insistons seulement sur un point. Le professeur doit habituer ses élèves à agir pour des motifs surnaturels, les seuls durables et proportionnés à la vie divine. Un enfant qui se conduit bien pour plaire à son professeur ou pour une raison analogue ne persévéra pas longtemps.

NIHIL OBSTAT

Mechliniae die 9 Augusti 1946

R. TAVERNIERS, *can. lib. cens.*

IMPRIMATUR

Mechliniae, die 9 Augusti 1946

† L. SUENENS, *vic. gen.*

IMPRIMERIE J. DUCULOT, GEMBLoux

(Imprimé en Belgique)

(Printed in Belgium)

